

ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ ગ્રંથાલય

[ ગુજરાતી કૉપીરાશિર વિભાગ ]

અનુક્રમાક ૧૨૪૨૬ વર્ગિક

પુસ્તકનુ નામ ૪૨૫૨૬

વિષય કદ.દ.૨.૬:૩૪

(સચિત્ર)

શ્રી શંકરાચાર્ય કૃત

# પંચીકરણ.

(સુરેશ્વરાચાર્ય વાર્તિક, અત્તગિરિ વિવરણ તથા  
સ્વામી રામતીર્થ ચદ્રિકા સહિત તેમજ  
ઉત્તમ દષ્ટાંતો સહિત)

શુદ્ધ ગુજરાતી ભાષાંતર.

કર્તા,

વેદાંતભૂષણ છોટાલાલ ચંદ્રશંકર શાસ્ત્રી.

મહાશિવપુરાણ, ઉપનિષદ આદિના અનુવાદક.

અસ્તિભાતિ પ્રિયં રૂપં નામ ચેત્યંશપંચકમ્ ।

આદ્યં ત્રયં બ્રહ્મરૂપં જગદ્ગૂણં તતો દ્વયમ્ ॥

સવત ૧૯૮૧]

[સને ૧૯૨૫

સર્વ હ્રદ્ય કર્તાએ સ્વાધીન રાખ્યા છે

પ્રસિદ્ધ કર્તા,

સી. સી. શાસ્ત્રી બુકસેલર, કાલ્યાણેવી રોડ, મુમ્બઈ.

ગુજરાત વિદ્યાપીઠ ગ્રંથાલય  
અમદાવાદ  
ગુજરાતી કોપીરાઈટ સંગ્રહ



—: Printed by —

**Narayanrao Laxmanrao Nikam.**

The 'Shanker' Printing Press,  
Near Cistern Chawta Bridge, SURAT.

&

— Published by —

**Chhotalal Chandrashanker Shastri & Son.**

**BOOK-SELLER.**

**Kalbadevi Road, BOMBAY**



# અર્પણ પત્રિકા.

શ્રીમાન્ શેઠજી સાહેબ દ્વારકાદાસ ત્રિભુવનદાસ  
જે પી કે, જેઓ જાપાન કેટન ટ્રેડિંગ કું ના  
રૂના દલાલ છે, જેઓએ રૂના બજારમાં  
પ્રમાણિકપણાને વિશે સારી ખ્યાતિ  
મેળવેલ છે તેમનાં પુત્રી જયાગવરી  
જેઓ

પોતાના પિતાનાં જેવાં શાંતસ્વભાવનાં, સદ્ગુણી,  
સુશીલ અને દાનશીલ હતાં, તેમનાં રમરણ  
અર્થે કર્તા તરફથી આ પુસ્તક  
તૈયાર કરેલ છે.

લો. છોટાલાલ ચંદ્રશંકર શાસ્ત્રી



## ઉપોદ્ધાત.

પચીકરણ અસલ વેદ ધર્મ સમા તરફથી મહાત્મા જયકૃષ્ણ મહારાજે રામદાસ બા.ના પચીકરણનું વિવરણ કરી પ્રકટ કર્યું હતું સદગુરુ પચીકરણની ધણી આવૃત્તિઓ બહાર પડી ચૂકી છે ત્યારમાદ અમદાવાદના બુન્નેસેલર રા. ઝવેરભાઈ પટેલે પચીકરણ તૈયાર કરી છપાવ્યું, જે પચીકરણની આવૃત્તિ હાલમા પણ જોવામા આવે છે પણ તે બેઉ જાતના પચીકરણો રામદાસ બા.વાળે દેહા ચોપાઈમા કરેલ, તેનુંજ વિવેચન કરેલું પણ બીજા કોઈનો મત તેમા નથી ધણી તરફથી માગણી થવાથી મેં આદિ શકરાચાર્ય ભગવાનવડે જે પચીકરણ બનાવેલ તથા તેના પર ત્રણ ત્રણ મહાત્માઓએ ટીકા કરેલ છે, તેનું શબ્દશઃ ભાષાતર આમા કરનામા આવેલ છે ઝંકાર કે જેમાથી અ, ઉ તથા મૂ આ ત્રણ માત્રા છે તથા જે ત્રણ પ્રકારની અવસ્થારૂપે, જેવી કે જાગ્રત, સ્વપ્ન તથા સુષુપ્તિ અવસ્થારૂપે વર્ણન કરેલ છે, તેના પચ મહાબૂતો સાથે કેવા પ્રકારનો સબંધ રહેલ છે, તે સબંધી વર્ણન કરેલ છે આ પચીકરણનું સારી રીતે જ્ઞાન થવા ગુરૂની જરૂર છે. કારણ આપણામા કહ્યું છે કે, આચાર્યવાન્ પુરુષો વેદ અર્થ -જેને ગુરૂ હોય છે તેનેજ બ્રહ્મજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ પામ છે વળી કહ્યું છે કે, સ સમિત્પાણિ. શ્રોત્રિયં બ્રહ્મનિષ્ઠ ગુરુમેવાભિગચ્છેત્ અર્થ - હાથમા સમિધને ગ્રહણ કરી, શ્રોત્રિય, તથા બ્રહ્મનિષ્ઠ એવા ગુરૂની પાસે બ્રહ્મવિદ્યા ગ્રહણ કરવા જવું જોઈએ હવે ગુરૂ પણ એવા ન જોઈએ કે, જે કેવળ ઠોર પુરી ખવડાવ્યા કરે, પણ પોતાના શિષ્યને સસારને વિશે અનાસક્તિ કરાવે એના જોઈએ આ અનાસક્તિ પોતાના સર્વ સસારક વસ્તુને વિશે થાય, તે જ જ્ઞાન છે બાકી આત્મા પોતે દેહ તેમજ તો જ્ઞાનસ્વરૂપેજ છે. આથી જ બૃહદારણ્યકમા કહ્યું છે કે, \* વિશ્વાતાર ઋરે કૈન વિજાનિયાત્ અવિજ્ઞાત વિજ્ઞાત

અર્થ - વિજ્ઞાતારૂપ આત્માથી ભિન્ન બીજી કંઈ વસ્તુ છે કે, જેનાવડે આત્માને જ્ઞાન થાય વિજ્ઞાતારૂપ આત્મા પોતે અવિજ્ઞાત સ્વરૂપે અર્થાત્ ઇન્દ્રિયાદિ બાહ્ય વિષયોના અવિષયરૂપે છે. તેથીજ મુડકોપનિષદમા કહ્યું છે કે, પરાંચિ જ્ઞાનિ વ્યતુળત્ સ્વયંભૂસ્ત-સ્માત્ પરાઙ્ પદ્યતિ નાન્તરાત્મનૃ

અર્થ - સ્વયંભૂએ ઇન્દ્રિયોને એવી બનાવી છે કે, તેઓ બાહ્ય વિષયને જોઈ શકે છે, પણ અંતરઆત્માને તે જોઈ શકતી નથી. આ આત્મસાક્ષાત્કારમાટે ચિત્તની સ્થિતિ સુધરવાની જરૂર છે. ઉપાસનાવડે ચિત્તની શુદ્ધિ થાય છે હવે ઉપાસનાનો અર્થ એ છે કે, મનવડે અમુક દેવની સમીપ જવું આથીજ કહ્યું છે કે, મહાદેવ મહાદેવ મહાદેવેતિ યો વદેત્। एकेनैव भवेन्मुक्तिं ब्राम्हा शंभुः कृणी मवेत् અર્થ - જે મહાદેવ, મહાદેવ એમ ત્રણવાર મહાદેવના નામનો ઉચ્ચાર કરે છે તે પુરુષને એક નામવડે મુક્તિરૂપી ફળની પ્રાપ્તિ મહાદેવ કરે છે એ વાર મહાદેવનું નામ દેવાથી મહાદેવ ભક્તના ઝણી થાય છે. કારણકે મુક્તિથી આધક કોઈપણ પદાર્થ જગતમા નથી, કે જેની પ્રાપ્તિવડે મહાદેવ ઝણથી રહિત થાય. આ મહાદેવ જ પરબ્રહ્મ સ્વરૂપે છે. વળી કહ્યું છે કે યતો વા ઇમાનિ ભૂતાનિ જાયન્તે યેન જ્ઞાતાનિ જીવન્તિ યં પ્રયત્યમિસચિન્તન્તિ તદ્બ્રહ્મ અર્થ - જેમાથી આ સર્વ પ્રાણી માત્રોની ઉત્પત્તિ થાય છે, જેનાવડે ઉત્પન્ન થયેલ પ્રાણી જીવન ધારણ કરે છે તથા મરણ સમયે જેમા લયને પામે છે તેજ પરબ્રહ્મ સ્વરૂપે છે. આ રીતે જગતની ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ તથા લયના કરવાવાળા મહાદેવજ છે જેમ રાજા બદી તથા ચારણપર ધનની પ્રાપ્તિરૂપ ઉપકાર કરે છે તેથી બદી તથા ચારણ રાજાનું વર્ણન કરે છે, તેમ મહાદેવ પણ મુનિઓ ઉપર બ્રહ્મવિદ્યાની પ્રાપ્તિરૂપ ઉપકાર કરે છે. આથી મુનિઓ મહાદેવનું વર્ણન કરે છે સર્વાન્તર્યામી મહાદેવના જ્ઞાનવડે મુખની પ્રાપ્તિ તથા દુખની નિવૃત્તિરૂપ ફળ થાય છે. માટે

મહાદેવના બોધવડે વેદ પ્રમાણુતાને માને છે. મહાદેવની ઇચ્છાવડે સમળા દેવો પ્રાદુર્ભાવને તથા તિરોભાવને પામે છે આથી કહ્યું છે કે,   
 वपुः प्रादुर्भावात् अतुमितमिदं जन्मनि पुरा । पुरारे न प्राय  
 क्वचिदपि भवन्तं प्रणतवान् । नमन्मुक्तं सप्रत्यत्यहमतृ-  
 रयेऽप्यनतिभाक् महेश क्षन्तव्यं तदिदमपराधद्वयमपि ॥

અર્થ -મને આ શરીરની ઉત્પત્તિ થઈ છે, તેથી મને લાગે છે કે, હે મહાદેવ ! આગલા જન્મમાં મેં આપને નમન કરેલ નહિ જો મેં તમને નમન કરેલ હોત તો આ સમયે મને શરીર નહિ હોવાથી હું આપને નમસ્કાર કરી શકત નહિ માટે હે મહાદેવ ! મારા જે પ્રકારના અપરાધો થયા હોય, તેથી આપ ક્ષમા કરજો ” આવું શિવ સંબંધી સંપૂર્ણ જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ સાત સહિતાવાળા શિવ પુરાણના વાચના-વડે થાય છે, માટે સાત દિવસમાં સાત સહિતાવાળી સમાહ કરવાવડે ચિત્તની શુદ્ધિ થયા વિના રહેતી નથી આટલું કહી હું મારા વાચકોને વિજ્ઞાપ્ત કરું છું કે હસ ક્ષીરની માફક બૂલ સુધારી તેઓ આ સર્વ બાબતનું મનન કરશે. સુષેષુ કિં વહુના.

સવત ૧૯૮૧ અષાઢ  
 શુકલ પૂર્ણિમા

}

લી શ્રી શિવના ઉપાસક  
 છોટાલાલ ચંદ્રશંકર શાસ્ત્રી.





## અનુક્રમણિકા,

વિષય.	પૃષ્ઠ.	વિષય	પૃષ્ઠ.
ચિત્ત સમાધાનનું સાધન.	૧	બુદ્ધિ આદિના વિષયો.	૩૭
જગતની સ્થિતિ કેવી રીતે ?...૧		વિશ્વનું સ્વરૂપ.	..૩૮
પ્રણવમાં વાક્યપણું ... .. ૧૭		ભોગ કેને આધીન ?	.. ૩૯
પ્રપચનું વર્ણન શા માટે ?	૧૭	આસક્તિનું કારણ ?	.. ૪૦
પચીકરણ કેને કહેવું ?	૧૮	વિષયની પ્રાપ્તિ ક્યારે ?	..૪૧
વિરાટ કેને કહેવું ?	.. ૧૯	સ્વપ્ન જાગૃતમાં ફેર	.. ૪૨
પચીકરણનો અર્થ.	૨૧	સ્વપ્નમાં ઇન્દ્રિયોનું અપ્રાણલ્ય.	૪૩
ત્રિવૃત્તકરણ કે પચીકરણ ?	..૨૩	દરેક ભૂત પાંચરૂપે ..	...૪૫
આત્મા જાગૃતના કારણરૂપે કેમ ? ૨૫		શરીરમાં પૃથ્વી આદિ કયા...૪૬	
વ્યવહારમાં શું એકતાનો અભાવ ? ૨૬		શરીર રસના આશ્રયરૂપ.	..૪૭
અગ્નિનું ત્રિવૃત્તકરણ .	૨૮	સાત ધાતુવાળું શરીર	..૪૭
પૃથ્વી આદિ દેહને પોષનાર		શરીરનો અર્થ	.. ૫૦
પૃથ્વી આદિ... .. ૨૮		પચમહાભૂતના વિકારનું પરિમાણ ૫૧	
ભૂત ત્રણ કે પાંચ ?	૨૯	દરેક મહાભૂતના પાંચ વિકાર...૫૭	
સૂક્ષ્મભૂતો અવ્યવહાર્ય	૩૦	બેતાળીશ તત્ત્વવાળું કોષ્ટક .	૫૮
શબ્દાદિથી આકાશાદિ કેમ ?	૩૧	કર્મ સંબંધી એક મહેતાનું દર્શન, ૫૯	
મહાભૂતમાં સૂક્ષ્મભૂતનો સમાવેશ ૩૨		દેહમાં મમત્વનો અભાવ	
ભિન્ન અભિન્ન કેમ ?...	૩૩	(સુલભાનું દર્શન) .	..૬૦
જાગૃતાવસ્થાનું સ્વરૂપ.	૩૪	ગુરની જરૂર (શિખરમાં ધન-	
ઇન્દ્રિયો, વિષયો, તેના આધ-		નું દર્શન).	.. ૬૧
દેવતાઓ... .. ૩૫		મનના પર અન્નનો કાળું .. ૬૩	
બિહ્વાદિના વિષયો....	૩૬	હિરણ્યગર્ભનું વર્ણન .	..૬૪
પાદાદિના વિષયો	...૩૬	ઇન્દ્રિયો તથા તેના વિષયો ...૬૫	

વિષય.	પૃષ્ઠ.
ત્રેરકરૂપ સત્તર ઇન્દ્રિયોતુ નિરૂપણુ	૬૬
અપચીકૃતાદિનો અર્થ .	૬૭
લિંગ સૂક્ષ્મની વ્યાખ્યા	૬૮
હિરણ્યમર્ભ ઉપાધિરૂપે	...૬૯
સ્વપ્ન એટલે શું ..	૭૦
સ્વપ્ન તથા સુષુપ્તિમા ફેર	૭૦
ઉકારમાત્રા ત્રણ સ્વરૂપે	.૭૧
સ્વપ્નમા વિષયનો અભાવ	૭૨
શું સ્વપ્નમાં સ્મૃતિ ?	.. ૭૩
સૂક્ષ્મદેહતુ કોષ્ટક	૭૫
અતઃકરણાદિ અધ્યાત્માદિરૂપે.	૭૬
શ્રોત્રાદિ અધ્યાત્માદિરૂપે	૭૬
જ્ઞાનેન્દ્રિયાદિ અધ્યાત્મરૂપે	૭૭
વિકારોમાં સાત્વિકાદિ ગુણ	૭૭
મકારમાત્રા વર્ણન .	૭૯
સુષુપ્તિનુ વર્ણન	..૮૦
પ્રાણ આત્માનુ સ્વરૂપ	.૮૧
પારમાર્થિકમા શું દૈતભાવ ?	૮૧
સામાસનુ નિરૂપણુ	.૮૨
અવ્યાકૃત તેજ સુષુપ્તિ,	. ૮૪
સુષુપ્તિમા સત્ત્વની અપ્રાપ્તિ	..૮૫
સુષુપ્તિ સત્ત્વ અસત્ત્વથી વિભક્ષણુ	૮૬
સત્ત્વ અસત્ત્વથી ભિન્ન કે અભિન્ન ?	૮૭
સુષુપ્તિમા શું અભેદભાવ ?	૮૮
જડ સાવયવરૂપે...	..૮૯

વિષય.	પૃષ્ઠ.
વિકારીમાં મિથ્યાપણુ ...	...૮૯
સુષુપ્તિ કૈવલ્યરૂપે	.. ૯૦
સુષુપ્તિમા બ્રહ્માત્મૈકતા	. ૯૧
બુદ્ધિની કારણાત્મામા સ્થિત.	૯૨
વાસનાવડે બુદ્ધિની ઉત્પત્તિ	૯૨
અવ્યાકૃત, સુષુપ્તિ અભિમાની	
મકારરૂપે	. ૯૩
સુષુપ્તિ આત્માના અજ્ઞાનરૂપે	..૯૪
શું સત્ત્વ તેજ બ્રહ્મ ?	૯૫
સત્ત્વ અસત્ત્વથી શું ભિન્નરૂપે	૯૬
સત્ત્વ અસત્ત્વના સમુચ્ચયથી	
શું ભિન્ન ..	... ૯૭
અવયવીને વિશે નિત્યતાનો	
અભાવ	. ૧૦૦
આત્મામા અવયવનો અભાવ.	૧૦૦
અનિર્વચનીયનુ સ્વરૂપ	૧૦૧
જ્ઞાન તથા કર્મમા વિભક્ષણુતા...	૧૦૨
બુદ્ધિનુ કારણ સાથે જોડાવુ	
તે સુષુપ્તિ	.. ૧૦૩
સુષુપ્તિનો નાશ થવાનુ કારણુ	૧૦૪
વિરાટ આત્મામા શું ત્રણ	
અવસ્થા ખરી ?	...૧૦૫
ઈકાર અહ સ્વરૂપે...	..૧૦૭
સમાધિનુ સ્વરૂપ ...	૧૦૯
આત્મસાક્ષાત્કાર યુક્તની સ્થિતિ	૧૧૦

વિષય.	પૃષ્ઠ.
સમાધિયુક્ત ચિત્તવાળાની સ્થિતિ...	૧૧૧
જીવન્મુક્તની સ્થિતિ	૧૧૨
ચૈતન્ય સ્વરૂપ	૧૧૩
ક્યારે વૈષ્ણવપદની પ્રાપ્તિ	૧૧૪
અકારાદિની પૃથક્તાથી અદ્વૈતતાનો અભાવ ..	૧૧૬
ભૂતોનો લય કેવી રીતે	૧૧૭
ઉપક્રમ તથા આરંભણુ	
એટલે શું ..	૧૧૯
બ્રહ્મથી ભિન્ન શી વસ્તુ	૧૨૧
બ્રહ્મનું સ્વરૂપ	૧૨૨
લય સંબંધી વિષ્ણુપુરાણનું દૃષ્ટાંત	૧૨૨
પ્રત્યક્ આત્મસ્વરૂપે કાણુ	૧૨૩
અનાત્મનું સ્વરૂપ	૧૨૪
આત્મા દ્રષ્ટારૂપે તથા અદૃશ્ય સ્વરૂપે	૧૨૫
આત્મા ચિન્માત્રરૂપે	૧૨૮
આત્મા ચિદેકરસરૂપે	૧૨૯
ત્વ પદાર્થનું સ્વરૂપ	૧૩૦
વૈશેષિક તથા બૌદ્ધનું ખડન	૧૩૦
બ્રહ્મના સાત વિશેષણો.	૧૩૨
બ્રહ્મ જ્ઞાનનો અર્થ .	૧૩૬
ત્રિકાલાબાધ્ય સત્ય .	...૧૩૮

વિષય.	પૃષ્ઠ.
સ પ્રજ્ઞાત સમાધિનું સ્વરૂપ .	૧૪૦
એકરસ એટલે એક વસ્તુવાકાર	૧૪૨
અસ પ્રજ્ઞાતનું વર્ણન	૧૪૩
સુષુપ્તિ તથા સમાધિમા વિશેષતા	૧૪૪
જીવ તથા બ્રહ્મની એકતા	૧૪૪
લક્ષણા નિરૂપણુ	૧૪૬
બ્રહ્મસિદ્ધિ કેવી રીતે	૧૪૭
મ મળાચરણુ	૧૫૧
જ્ઞાન સ્વરૂપ દેહ વિચાર	૧૫૨
જ્ઞાનાગ્નિવડે કાર્યોનું હેદન	૧૫૯
૧ એક પટેલનું દૃષ્ટાંત	૧૫૯
૨ ચોવીસ માળવાળા મહેલનું દૃષ્ટાંત	૧૬૨
૩ પુત્ર પૌત્રાદિપર મમત્વ-ભાવથી દુઃખ ..	૧૬૩
૪ વસિષ્ઠ તથા વિશ્વામિત્ર વચ્ચે સંવાદ	૧૬૬
૫ સત્ સમાગમથી લાભ (ચોરનું દૃષ્ટાંત)...	૧૬૮
૬ અસત્ ગુરૂથી થતી હાનિ	૧૭૨
૭ ચાણક્યનો જનકને ઉપદેશ	૧૭૪
૮ ચિત્તની એકાગ્રતા ..	૧૭૭
૯ બધાયણે શું બીજાને છોડવે?	૧૭૮





## સી. સી. શાસ્ત્રી કૃત પુસ્તકો.

(૧) બ્રહ્મસૂત્ર સહિત શારીરક શાંકર મહાભાષ્ય ગુરુશિષ્યના સવાદરૂપે બહાર પાડવામા આવેલ છે જ્યાં પૂર્વ પક્ષ તથા ઉત્તર પક્ષ લીધો છે ત્યા આ પુસ્તકમા ગુરુશિષ્યનો વાદ લીધો છે આજ વેદાત દર્શન છે સર્વ દર્શનોની સમાપ્તિ ઉત્તર મીમાંસામા થાય છે આમા ચાર અધ્યાય છે પ્રથમમા શ્રવણ સંબંધી, બીજામા મનન સંબંધી, ત્રીજામા નિદિધ્યાસન સંબંધી તથા ચોથામા મોક્ષ સંબંધી નિરૂપણ કરવામાં આવ્યું છે ઉપનિષદોમા જે જે પૃથક્તા જણાય છે તેનુ સારી રીતે સમેલન કરવામા આવેલ છે

આની કીમત રૂ. ૬ છે તથા પોસ્ટેજ જુદું

(૨) પ્રકીર્ણ ઉપનિષદ સહિત એકાદશોપનિષદ (શુદ્ધ ગુજરાતી ભાષાતર) આમા લગભગ ૪૦ ઉપનિષદો વર્ણવેલ છે જેવાકે, બહુદારણ્યક, ઇશાવાસ્ય, માંડુક્ય, મુંડક, કેન, કઠ, ઐતરેય, તૈત્તિરીય, છાંદોગ્ય, પ્રશ્ન, શ્વેતાશ્વતર, બ્રહ્મભિંદુ, હ સોપનિષદ, આરુણિક, ગર્ભ, નારાયણ, પરમહંસ, બ્રહ્મભિંદુ, અમૃતનાદ, અથર્વશિર, અથર્વશિખ, મૈત્રાયણી, કૌષીતકિ, આદિ અનેક ઉપનિષદોનો સમાવેશ કરેલ છે. પ્રથમના દશ ઉપનિષદોનો અન્વયાર્થ આપેલ છે.

કીમત રૂ. ૮ પોસ્ટેજ જુદું.

(૩) તત્વાનુસંધાન:-જીવ બ્રહ્મની એકતા સંબંધી જે જ્ઞાન, તેનું નિરૂપણ કરનારો આ ગ્રંથ છે. આમા પશુ ચાર અધ્યાય છે પહેલામા આત્માનુ પ્રમેયરૂપ, બીજામાં પ્રમાણરૂપે, ત્રીજામાં પ્રમાતારૂપે, તથા ચોથામા મુક્તિનું નિરૂપણ કર્યું છે. ન્યાયની કોટી બહુ સારી રીતે આમાં સમજાવી છે

ક્રીમત રૂા રાા અઢી તથા પોસ્ટેજ જૂઠું.

(૪) આત્મપુરાણ (શુદ્ધ ગુજરાતી ભાષાંતર) જેઓને ઉપનિષદમા સમજણ પડે નહિ, તેવાઓને માટે આ આત્મપુરાણ ઉત્તમ ગ્રંથ છે જો કે આમા પશુ ઉપનિષદો છે પશુ બ્રહ્મજ્ઞાન સંબંધી વિવેચન ચંદ્રકાન્ત ગ્રંથની માફક વાર્તારૂપે આપેલ છે આમા લગભગ આડત્રીશ ઉપનિષદો વાર્તારૂપે આપેલ છે જીજ્ઞાસુને જ્ઞાના જેવો વિદ્યાસંબંધી બીજો ગ્રંથ નથી જ્ઞાના અઢાર અધ્યાય છે લગભગ ૬૦૦ પાનાનુ રોયલ આઠ પેજી પુસ્તક છે.

ક્રીમત રૂા ૮ અંકે આઠ પોસ્ટેજ જૂઠું

(૫) સુદરી સૌભાગ્ય સર્વસ્વ:-પતિવ્રતાના સ્ત્રીઓના ચરિત્રો, વળી સ્ત્રી પુરૂષ વચ્ચે લગ્ન સંબંધી વેદોક્ત પ્રતિજ્ઞાઓ, સુવાસિની તરીકે ધર્મ, વિધવારૂપે ધર્મો ઇત્યાદિ વિષયો આપેલ છે સ્ત્રીઓને આ પુસ્તક અત્યંત બોધદાયક છે

ક્રીમત રૂા. ૩ અંકે ત્રણ, પોસ્ટેજ જૂઠું.

(૬) અદ્વૈત ફળ દર્પણ-આમા પ્રારબ્ધમાહિનુ  
વર્ણન તથા પ્રસ્થાપિત નીતિના શ્લોક સબધી સારુ વિવે-  
ચન કરેલ છે

કીમત રૂા. ૨ા અંકે સવાળે, પોસ્ટેજ જૂદુ

(૭) વિચાર સાગર સચિત્ર-(છપાય છે)

કીમત રૂા. ૨ાા પોસ્ટેજ જૂદુ

(૮) ચક્રીપાઠ (શુદ્ધ ગુજરાતી ભાષાતર સહિત  
ગુટકામા તથા ટીકા સહિત) છપાય છે

કીમત રૂા. ૧ાા અંકે હોઠ પોસ્ટેજ જૂદુ

(૯) શ્રીમદ્ભગવદ્ગીતા, (ગુજરાતી ભાષાતર)  
પદ્મછેદ, શબ્દાર્થ, અન્વયાર્થ તથા મધુસૂદનની ટીકા સહિત

કીમત રૂા. ૬ અંકે છ ટપાલ જૂદુ (છપાય) છે

આખો બધો સટ લેનારને સારુ કમીશન આપવામા આવશે.

સી સી શાસ્ત્રીની કંપની

બુકસેલર, ઝવેરભાગ કાલબાદેવી રોડ,

મુંબઈ ન. ૨

॥ ॐ तत्सत् ॥

॥ श्री मच्छंकराचार्य विरचितं ॥

## पंचीकरणं.

चित्त समाधानનુ સાધન.

अथातः परमहंसानां समाधिनिधि व्याख्यास्यामः ॥

અર્થ —કર્મની સમાપ્તિ પછી તથા ઉપાસનાનો સમય થાય ત્યારે જેઓ પરમ હંસની દીક્ષાવાળા છે, તેઓએ પોતાનું ચિત્ત સમહિત અર્થાત્ એકાગ્ર થાય, તે માટે શું કરવું જોઈએ, તે સંબંધીનું વર્ણન, હે શિષ્યજનો ! હું તમારા આગળ કરૂં છું, તે તમે એકાગ્ર મનવડે શ્રવણ કરો.

सुरेश्वराचार्य वातिक.

ओंकारः सर्व वेदानां सारस्तत्त्वप्रकाशकः ।

तेन चित्तसमाधानं मुमुक्षूणां प्रकाशयते ॥१॥

અર્થ:—સધના ચારે વેદોના સારરૂપે ંકાર છે. તત્ત્વ અર્થાત્ જીવ બ્રહ્મની એકતાના પ્રકટ કરવાના સાધનરૂપે આ ંકાર છે ચિત્તની એકાગ્રતા કરવી હોય તો ંકારનું જ ચિત્તન કરવું જે લોકો મોક્ષની ઇચ્છાવાળા છે, તેવા શિષ્યોને માટેજ તેના સ્વરૂપનું વર્ણન કરવામા આવે છે. (૧)

## આનંદગિરિનું વિવરણ.

યદ્બોધાદિદં ભાતિ યદ્બોધાદિનિવર્તતે ।  
નમસ્તસ્મૈ પરાનન્દ વપુષે પરમાત્મને ॥

અર્થ — આ દશ્યરૂપ જગતનો વિસ્તાર, જે પરબ્રહ્મનું જ્ઞાન નહિ હોવાથી થાય છે તથા જે પરબ્રહ્મનું જ્ઞાન થયા પછી સામાનિક પ્રપચની નિવૃત્તિ થાય છે, એવા પરબ્રહ્મ સ્વરૂપ પરમાત્માને નમસ્કાર છે આ પરમાત્માનું સ્વરૂપ ઉત્કૃષ્ટ આનંદરૂપે છે

રામતીર્થં તત્ત્વ ચંદ્રિકા.

ચન્નામરૂપ જગદુદ્ભવ સંપ્રતિષ્ઠા  
સંરોધ કારણ મનિર્વચનીય શક્તિ ।  
સચ્ચિત્સુખાદ્યવપુર્જગતો હિતાય  
રામાભિધામુપગતં શુભિ તન્નમામિ ॥૧॥

અર્થ — નામ તથા રૂપને લીધે આ જગત છે પરબ્રહ્મ પરમાત્મા જગતની ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ તથા લયના કારણસ્વરૂપે કહેવાય છે. આ પરમાત્માનું સ્વરૂપ અનિવચનીય છે અર્થાત્ કોઈની પણ વાણીવડે તેનું વર્ણન થઈ શકે એમ નથી. તેઓ સત્સ્વરૂપે, ચિત્સ્વરૂપે તથા આનંદ સ્વરૂપે છે જે કે તેઓ પોતે દ્વૈત ભાવથી રહિત છે, છતાં જગતના હિતને અર્થે શરીરને ધારણ કરે છે આવી રીતનું રામ એવા નામવાળું જે શરીર જગતમા રહેલું છે, તે શરીરને મારા નમસ્કાર છે (૧)

યત્પાંસુસરિત મસ્તક મસ્તપાપ-  
મજ્ઞાન લક્ષણ મહાગ્રહ યસ્ય ભૂતાઃ ।  
મુક્તવા શુભાં યયુરજસ્રમતીવ રમ્યં  
શ્રી કૃષ્ણતીર્થ ગુરુપાદયુગં નમામિ ॥ ૨ ॥

અર્થ:-અજ્ઞાનરૂપી કારણને લઈ મહાન્ ગ્રહોરૂપે, યક્ષો-  
રૂપે તથા ભૂતોરૂપે હવેા થાય છે. આ સર્વ નઠારી યોનિને  
પ્રાપ્ત થયેલા હવેાના મસ્તકપર શ્રીકૃષ્ણ પરમાત્માના  
પગની રજ ઉડીને બાય છે, તો તે અધમયોનિવાળા હવેાનાં  
સર્વ પાપો નાશ પામે છે. તેઓની અશુભ ગતિનો નાશ  
થાય છે તથા વારંવાર તેઓ શુભ સ્વરૂપને પામે છે. આ  
રીતના જે શ્રીકૃષ્ણ તીર્થરૂપે તથા ગુરુસ્વરૂપે છે, તેમનાં  
ચરણકમળને હું નમસ્કાર કરું છું. (૨)

જગન્નાથાશ્રમાયા યે ગુરવો મે કૃપાલવઃ  
તાનહં વિધિવક્ત્વા કરવૈ તત્ત્વચન્દ્રિકામ ॥ ૩ ॥

અર્થ:-જગન્નાથાશ્રમ આદિ જે મહાન્ ગુરુઓ છે  
તથા જેઓ મારાપર અત્યંત કૃપાને કરવાવાળા છે, તે ગુરુને  
હું વિધિ પ્રમાણે નમન કરી આ પંચીકરણના પર તત્ત્વચન્દ્રિકા  
નામની હીપિકા હું રચું છું. (૩)

શ્રીમદ્ ભગવત્ પૂજ્યપાદ શંકરાચાર્યવડે રચાયેલ પંચી-  
કરણ નામનું જે પ્રકરણ છે, તે ઘણુંજ સંક્ષેપવાળું છે આ  
પ્રકરણને વિષે અનેક અર્થોનો સંગ્રહ હોવાથી મહાન્ ગંભીર  
છે. વળી આનંદ ગિરિ નામના આચાર્યે ઘણુંજ નિર્મળ



અર્થની અંદર આ પ્રકરણનું સ્પષ્ટીકરણ કરવાની ઇચ્છા કરી છે. પોતાના કાર્યની સમાપ્તિમા કોઈપણ પ્રકારનું વિધન થાય નહિ, આવા કાણુથી વિશેષે કરી શિષ્ટ આચારના સંપ્રદાય પ્રમાણે દેવને નમસ્કાર કરવા જોઈએ. આવા કારણને લઈ શ્રી આનંદ ગિરિએ શાસ્ત્રનો વિષય શરૂ કરતા પહેલાં યદબોધ ઇત્યાદિવડે મગળાચરણ કરેલ છે. આ યદબોધ ઇત્યાદિ મગળાચરણની નીચે પ્રમાણે ટીકા છે - આમા મુખ્ય સાર એ છે કે, પરમાત્માને નમસ્કાર છે. આ પરમાત્માની અપ્રસિદ્ધિનો નિષેધ 'તે' એવા સવનામવડે કયોઈ છે. કારણકે દરેક સર્વનામ પ્રસિદ્ધ અર્થનું સૂચન કરે છે. પરમાત્માની પ્રસિદ્ધિ ઇષ સર્વેશ્વરઃ (ખૂં ૪, ૪, ૨૨, માડૂ. ૬) ઇત્યાદિ શ્રુતિમા જણાવેલ છે. જે પરમાત્માનું શબ્દવડે વર્ણન કરવામા આવેલ છે, તે પરમાત્માના તટસ્થ તથા સ્વરૂપ એવા બે લક્ષણો છે. મૂળ સ્વરૂપને આવરણ કરનાર અજ્ઞાન છે. આ આવરણને લીધે જ બ્રહ્માથી માડી જડ પર્યંત સર્વ ભૂત ભૈતિક જગતની કલ્પના કરવામા આવી છે. આ આવરણને લઈને જ જગતનો ભાસ થાય છે. પણ આ ભાસ કેવળ કલ્પના માત્ર છે, પણ તત્ત્વરૂપે નથી. જેવું પ્રતિભાસ સ્વરૂપ અર્થાત્ સ્વપ્નાવસ્થાનું સ્વરૂપ છે, તેવું જ જાગ્રત અવસ્થાનું જગતનું સ્વરૂપ છે. દૃષ્ટાંત તરિકે, રજગુનું અજ્ઞાન હોય ત્યાં સૂધી તે રજગુ સર્પરૂપે, માળારૂપે, હડરૂપે અથવા જળની ધારારૂપે પ્રતીત થાય છે. આ સર્વ પ્રકારની પ્રતીતિનો નાશ જ્ઞાન કરે છે. પરમાત્મા અનિર્વચનીય સ્વરૂપે છે, એવું જ્ઞાન પરમાત્માના જ્ઞાનવડે થાય છે. સર્વ

પ્રકારના પ્રપચનો નાશ તથા પરમાત્માનું સ્વરૂપ અનિર્વચનીય સ્વરૂપે છે, એવું જ્ઞાન પરમાત્માના જ્ઞાનવડે થાય છે. સર્વ પ્રકારના પ્રપચનો નાશ તથા પરમાત્માનું સ્વરૂપ અનિર્વચનીય રૂપે છે આવી સિદ્ધિ જ્ઞાનવડેજ થાય છે. બ્રહ્માકાર અંત કરણની વૃત્તિ થવી, આનું નામ જ્ઞાન છે આ જ્ઞાનથી ઉપદાન-યુક્ત જગતનો વિશેષ કરી નાશ થાય છે. બ્રહ્મવિદાન્નોત્તિ પરમ્ (તૈ ૦ ૨, ૧, ૧) ઇત્યાદિ શ્રુતિથી બ્રહ્મજ્ઞાન, એજ મોક્ષના સાધનરૂપે છે, એમ સિદ્ધ થાય છે આ જ્ઞાન કેવળ ક્રમના સમુદરરૂપે નથી આથી મહાનારાયણ ઉપનિષદમા કહ્યું છે કે, ન કર્મણા ન પ્રજયા અર્થ:-કર્મ કે પ્રજાવડે બ્રહ્મજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થતી નથી. આ રીતે બ્રહ્મજ્ઞાન જ મોક્ષના સાધન-રૂપે છે, પણ અન્ય કોઈ સાધન નથી આ મોક્ષનું સ્વરૂપ કેવું છે તે માટે કહ્યું છે કે, કોઈ પણ પ્રકારના પ્રપચથી રહિત બ્રહ્મનું સ્વરૂપ પોતાના આત્માને વિશે સ્થિતિ કરવા-રૂપ છે. જ્ઞાનરૂપી સાધન જ પ્રપચનો નાશ કરે છે. શ્રુતિમા કહ્યું છે કે “જ્ઞાનાદેવ તુ કૈવલ્યમ અર્થ:-જ્ઞાનથી મોક્ષની પ્રાપ્તિ થાય છે” બીજા કોઈ પણ પ્રકારે નહિ. જ્ઞાન તથા પ્રપચ એક વિરોધ યુક્ત છે જ્યારે અજ્ઞાન નાશ પામે તે ત્યારેજ જ્ઞાનવડે નાશ થવા યોગ્ય પ્રપચ બને છે જ. સૂધી અજ્ઞાન હોય છે ત્યાં સૂધી જ્ઞાનવડે પ્રપચનું નાશ થવાપણું સંભવતું નથી. આજ પ્રમાણે પરમાત્માના તટ પર સ્વરૂપવડે બ્રહ્મ સર્વતા અથ્વરૂપે છે તથા સર્વનિષેડના અવધિરૂપે છે, એમ જાણુગામા આવે છે નિરતિશય આનંદ સ્વરૂપવાળા પરમાત્મા છે પ્રાચીન શ્રુતિમા કહ્યું છે કે,

માનંદો બ્રહ્મેતિ વ્યજાનાત્ આનંદ સ્વરૂપે બ્રહ્મ છે, એમ બ્રહ્મવુ. અહીં આનંદ શબ્દ સત્યાદિના સૂચકરૂપે છે.

શિષ્ય - હવે જે નમસ્કાર કરનાર છે તથા બ્રહ્મ આ બેઉ એકજ રૂપે છે, તો પછી બ્રહ્મ નમસ્કારને યોગ્ય છે, એમ કેવી રીતે કહેવાઈ શકે ?

ગુરુ - આ દોષ નથી. જેને કારણ સ્વરૂપની પ્રાપ્તિ નથી થઈ, તેવો જીવ નમસ્કાર કરવાને યોગ્ય છે. પરમાત્મા આ શબ્દમાં આત્માને પરમપણાનું જે વિશેષણ આપેલ છે, તેથી એમ સૂચન થાય છે કે, બ્રહ્મ તથા આત્માની એકતા છે. (૧)

જમતની સ્થિતિ કેવી રીતે ?

સચ્છંદ્રવાચ્યમવિદ્યાસંવલં બ્રહ્મ બ્રહ્મણોઽવ્યક્તમ્ ।  
અવ્યક્તાન્મહત્ મહતોઽહંકારઃ । અહંકારાત્ પંચતન્માત્રાણિ ।  
પંચતન્માત્રેભ્યઃ પંચમહાભૂતાનિ । પંચમહાભૂતેભ્યોઽસ્તિલં જગત્ ॥

અર્થ :—બ્રહ્મનું સ્વરૂપ કેવું છે, તે સંબંધી કહ્યું છે કે, તેનું વર્ણન “સત્” એ શબ્દવડે કરવામાં આવે છે. વળી તે અવિદ્યાને લીધે વ્યષ્ટિ સ્વરૂપે તેનો ભાસ થાય છે. આ બ્રહ્માત્મી અવ્યક્તની ઉત્પત્તિ થાય છે. અવ્યક્તમાંથી મહતની ઉત્પત્તિ થાય છે. મહત્માંથી અહંકાર થાય છે. અહંકારમાંથી પાંચ તન્માત્રાઓ થાય છે તથા પાંચ તન્માત્રાઓમાંથી પંચ મહા ભૂતોની ઉત્પત્તિ થાય છે. આ પંચ મહા ભૂતને લઈ સર્વ જગત્ વિસ્તારને પામેલ છે,

સુરેશ્વરાચાર્ય વાર્તિક.

આસીદેકં પરં બ્રહ્મ નિત્યમુક્તમવિક્રિયમ્ ।

તત્સ્વમાયાસમાવેશા દ્વીજમવ્યાકૃતાત્મકમ્ ॥ ૨ ॥

તસ્માદાકાશમુત્પન્નં શબ્દતન્માત્રરૂપકમ્ ।

સ્પર્શાત્મક સ્તતો વાયુ સ્તેજો રૂપાત્મકં તતઃ ॥ ૩ ॥

આપો રસાત્મિકા સ્તસ્માત્તેભ્યો ગન્ધાત્મિકા મહી ।

શબ્દૈકગુણમાકાશં શબ્દસ્પર્શગુણો મરુત્ ॥ ૪ ॥

શબ્દસ્પર્શરૂપગુણૈ સ્ત્રિગુણં તેજ ઉચ્યતે ।

શબ્દસ્પર્શરૂપરસગુણૈ રાપ શ્વતુર્ગુણા ॥ ૫ ॥

શબ્દસ્પર્શરૂપરસગન્ધૈઃ પંચગુણા મહી ।

તેભ્યઃ સમભવત્સૂત્રં લિંગં સર્વાત્મકં મહત્ ॥ ૬ ॥

તતઃ સ્થૂલાનિ ભૂતાનિ પશ્ચ તેભ્યો વિરાડભૂત્ ।

પંચીકૃતાનિ ભૂતાનિ સ્થૂલાનીત્યુચ્યતે બુધૈઃ ॥ ૭ ॥

અર્થઃ—બ્રહ્મ પ્રથમ એક સ્વરૂપે તથા શ્રેષ્ઠ સ્વરૂપે હતુ. આ બ્રહ્મનુ સ્વરૂપ હમેશ મુક્તરૂપે છે અર્થાત્ તેને વિશે બધાદિને. અભાવ છે. વળી તે કોઈપણ પ્રકારના વિકારથી રહિત છે પોતાની જ માયાના સમાવેશને લઈ આ બ્રહ્મ કારણ સ્વરૂપે બને છે બાકી ખરી સ્થિતિ તો અવ્યાકૃતરૂપે અર્થાત્ કોઈપણ વિકારથી રહિતરૂપે છે. (૨)

અર્થઃ—આ અવ્યાકૃતનાંથી આકાશની ઉત્પત્તિ થઈ છે. આકાશનો વિષય શબ્દ તન્માત્રારૂપે છે આકાશમાથી વાયુની ઉત્પત્તિ થઈ તથા વાયુનો વિષય સ્પર્શાત્મકરૂપે છે. વાયુમાથી તેજની ઉત્પત્તિ થઈ તથા તે તેના વિષયરૂપે છે. (૩)

અર્થ.—તેજમાથી જળની ઉત્પત્તિ થઈ તથા તેનો વિષય રસ છે જળમાથી પૃથ્વીની ઉત્પત્તિ થઈ તથા તેનો વિષય ગંધ છે. આકાશનો ગુણ કેવળ શબ્દ છે વાયુ શબ્દ તથા સ્પર્શ એમ બે ગુણવળે છે. (૪)

અર્થ.—શબ્દ સ્પર્શ તથા રૂપ આ ત્રણ ગુણને લઈ ત્રણ ગુણના સ્મૂહરૂપે તેજ કહેવાય છે વળી શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ તથા રસ ગુણોને લઈ ચાર પ્રકારના ગુણોવાળું જળ છે. (૫)

અર્થ.—ગંધ, સ્પર્શ, રૂપ, રસ તથા ગંધ આ પાચ ગુણોને નીચે પાચ પ્રકારના ગુણવળી પૃથ્વી કહેવાય છે આ સઘળામાથી મહત્તની ઉત્પત્તિ થઈ છે, જે સૂત્રાત્મ સ્વરૂપે તથા સર્વાત્મકરૂપે છે. (૬)

અર્થ.—આ મહત્તમાથી પાચ રથલ ભૂતો ઉત્પન્ન થયા છે વળી પાચ રથલ ભૂતોમાથી વિરાટની ઉત્પત્તિ થઈ છે. વિદ્વાનોવડે આ રથૂલ ભૂતોનું વર્ણન પંચીકૃતરૂપે કરેલ છે. (૭)

આનંદ ગિરિ વિવરણ.

અતીતાનેકજન્મમુકૃતપ્રસાદાસાદિત શુદ્ધબુદ્ધિમતાં ।  
વિવેકવૈરાગ્યશમદમાદિસાધનસંપન્નાનાં પરિત્યક્તસર્વકર્મણાં  
મોક્ષસાત્રમાકાંક્ષતાં તદુપાયમૂતં તન્વજ્ઞાનમાપાતતઃ શ્રુતિમુસ્વા-  
દધિગતમવાપ્તુમિચ્છતામતિલઘુનાંપાયેન કથમિદમુત્પદ્યતા-  
મિતિ મન્વાનઃ સન્નાચાર્ય ઐકારં સર્વેન્દસારમૂતં તથાવિધ  
સમ્યગ્વોચસમુદયનિદાનં પ્રતિપદ્ય તદ્વીચસ્વરૂપનિરૂપણદ્વારા  
તદ્ધર્મં નિવેદયિતુકામ સ્તદવયવભૂતભંકારદ્વતારયન્નધ્યારો-  
પાપવાદન્યાયમનુસરન્ પ્રતિપત્તિમીકર્યાર્થં પ્રથમં સ્થૂલત્રયંચ-  
મુપન્યસ્યતિ ॥



અર્થ:—પૂર્વે થઈ ગયેલા અનેક જન્મોવડે જે કાઈ પુણ્યની પ્રાપ્તિ થયેલી હોય છે, તેથી મનુષ્યોની બુદ્ધિ નિર્મળ બને છે. બુદ્ધિની નિર્મળતાને લઈ મનુષ્ય વિવેક વૈરાગ્યને તથા શમદમાદિ સાધન ચતુષ્ટયને પામે છે જે મનુષ્યને વિવેકાદિ પ્રાપ્ત થાય છે, તે સર્વ પ્રકારના કર્મનો ત્યાગ કરી શકે છે સર્વ પ્રકારના કર્મનો ત્યાગ કરવા પછી મનુષ્યને કેવળ મોક્ષનીજ ઇચ્છા થાય છે જે મનુષ્યને મોક્ષની ઇચ્છા હોય છે, તેને ઉપાયરૂપે તત્વજ્ઞાન છે આ તત્વજ્ઞાનની ઉત્પત્તિ શ્રુતિમુખવાળાં વચનવડે થાય છે પણ તે પ્રાપ્ત કરવા ટુકામા ટુકો ઉપાય શું છે તથા કેવી રીતે તે તત્વજ્ઞાન મળી શકે છે, તેની શોધ કરવાવાળા મુમુક્ષુઓ, કોઈએક શ્રાવિય તથા બ્રહ્મનિષ્ઠ એવા ગુરુપાસે જાય છે સર્વ વેદના સારરૂપે કેવળ ઐકાર છે, માટે હુ આ શિષ્યોને સારી રીતે ઐકારના સ્વરૂપનું જ્ઞાન આપુ, એમ ગુરુ વિચારે છે સર્વ પ્રકારના જ્ઞાનના કારણરૂપે ઐકાર છે, આમ માની ગુરુ ઐકારનું સ્વરૂપ કેવા પ્રકારનું છે, તેનું શિષ્યો આગળ વર્ણન કરે છે આ ઐકારનું વર્ણન કરવા પ્રથમ ઐકારના અવયવરૂપ પ્રથમ અકારનું વર્ણન શિષ્યોની આગળ કરે છે. ગુરુ આ રીતે પ્રથમ અધ્ય રોગવવાદનો અંગીકાર કરે છે તથા શિષ્યોને તત્વજ્ઞાન સહેલાઈથી મળે, માટે પ્રથમ તેઓની આગળ અકારરૂપ સ્થૂલ પ્રપચનું વર્ણન કરે છે

### રામતીર્થ ચન્દ્રિકા

અજ્ઞાનનો નાશ કેવી રીતે થાય, તે સંબંધી વર્ણન આ રથળે છે, આ હેતુને લઈ સંબંધ તથા અધિકારી, આ બેઉ



બાળત જાણવી. હવે અધિકારીનું સ્વરૂપ કેવા પ્રકારનું હોય તે બાબતે, તે સખધી ઉદાપોહ આ સ્થળે છે અવિદ્યા અનાદિ-સ્વરૂપે છે અવિદ્યાવડે સ સારરૂપી કલ્પના કરવામા આવે છે આ સ સારવાસનાને લઈ જેઓના અત કરણ આસકત છે, તેઓ પોને એમ માને છે કે, હું અમુક વસ્તુનો કર્તા છું તથા આ વસ્તુનો લોકતા હું છું આ પ્રકારનું મનુષ્યોને જે અભિમાન થાય છે, તેથી તેઓને સ્વર્ગ તથા નરકના સુખ તથા દુઃખોનો અનુભવ કરવો પડે છે આ જીવો પૂર્વ પૂર્વના અનેક ભોગ વાસનાવડે પ્રવૃત્તિ માર્ગમા રચી પચી રહેલા હોય છે આવા જીવોની કેવી રીત પ્રવૃત્તિમાથી નિવૃત્તિ વાય, તે સખધી શ્રી આચાર્ય અહીં નિરૂપણ કરે છે પ્રથમ કર્મનું અનુક્રાંત હોય છે. ત્યારબાદ કરેલ કર્મનો ભોગવડો થાય છે કરી ભોગવાસનાને લઈ મનુષ્યો કર્મ કરે છે આ પ્રમાણુ કર્મમાર્ગથી જીવોની નિવૃત્તિ થતી નથી જો કે આવી રીતની સ્થિતિ છે, છતાં અનેક જન્મોમા જે કાંઈ પુણ્યો કરવામા આવેલ હોય, તેના ફળરૂપે કોઈએક જન્મને વિશે નિવૃત્તિને વિશે ઉત્સુકતા પેદા થાય છે આથી અનેક જન્મોમા નિત્ય તથા નૈમિત્તિક એવા કેવળ કર્મો કરવામા જ જીવ પાતાનો નમય ગાળે છે. અનેક જન્મોમા જે કાંઈ સુકૃત પ્રાપ્ત કરેલ હોય છે, તેથી અત કરણને વિશે રહેલ ચિત્તની શુદ્ધિ થાય છે

શિષ્ય:-કેવા પ્રકારના મનુષ્યોને ચિત્તની શુદ્ધિ થાય છે?

ગુરુ -જેઓએ વિવેકાદિ વસ્તુ પ્રાપ્ત કરેલ છે, તેઓ-

નાજ અતઃકરણની શુદ્ધિ થાય છે. શિષ્ય વિવેક એટલે શું ?

ગુરુ:-આ વસ્તુ નિત્ય છે તથા આ વસ્તુ અનિત્ય છે, તે સંબંધીનું જે જ્ઞાન, તેને વિવેક કહે છે આ વિવેકનું સ્વરૂપ કેવું છે, તે સંબંધી કહ્યું છે કે, બ્રહ્મ એજ નિત્ય સ્વરૂપે છે તથા બ્રહ્મથી લિન્ન જેટલી વસ્તુ છે તે અનિત્ય છે, આવી રીતની બુદ્ધિ થવી, તેનું નામ વિવેક છે. શ્રુતિમાં કહ્યું છે કે, “સત્ય જ્ઞાનમનત બ્રહ્મ (તે. ૨, ૧, ૧) અજો નિત્યઃ શાશ્વત (કંઠ ૨-૨૮) નિત્ય વિજ્ઞાન માનંદં બ્રહ્મ (બૃહ ૩-૨૮) નેહ નાનાસ્તિ કિંચન (બૃહ ૪, ૪-૨૯) (કંઠ ૪-૧૧) યન્ન નાન્યત્ પદ્યતિ નાન્યચ્છુગોતિ (છાં ૭, ૨૪, ૧) મૃત્તિકેત્યેવ સત્યમ્ (છાં ૬, ૧, ૪) અર્થ:-બ્રહ્મ સત્યસ્વરૂપે, જ્ઞાન સ્વરૂપે તથા અનંતરૂપે છે. બ્રહ્મ જન્મ મરણથી રહિત, નિત્ય તથા શાશ્વત અર્થાત્ કોઈ પણ પ્રકારના વિકારથી રહિત છે. આ બ્રહ્મ નિત્યરૂપે, વિજ્ઞાન સ્વરૂપે તથા આનંદ સ્વરૂપે છે. જગતને વિશે જે અનેક પ્રકારની પૃથક્તા દેખાય છે, તે બ્રહ્મને વિશે નથી. બ્રહ્મથી લિન્ન કોઈ નથી કે જે જૂવે છે તથા સાલજે છે. જેમ ઘટ તથા ફેડીયામાં મૃત્તિકા સત્ય છે તેમ સર્વ બ્રહ્માડને વિશે કેવળ બ્રહ્મ એજ સત્ય સ્વરૂપે છે.” આવી રીતના શ્રુતિના વચનોનું ચિંતન કરવામાં આવે ત્યારે વિવેક ઉત્પન્ન થાય છે.

શિષ્ય:-વૈરાગ્ય એટલે શું ? ગુરુ-વૈરાગ્ય સંબંધી શ્રુતિમાં નીચે પ્રમાણેનાં વચનો છે, જેમકે “આત્મનસ્તુ કામાય સર્વં પ્રિયં ભવતિ (બૃહ ૨, ૪, ૬) તદ્યથેહ કર્મચિતો લોકઃ ક્ષીયતે પ્રવમેષામુષ્ણ પુણ્યચિતોલોકઃ ક્ષીયતે (છાં ૮, ૧, ૬)

અર્થ:—આત્મા કે જે પ્રિયતમરૂપે છે તેને લીધે સર્વ વસ્તુ મનુષ્યને પ્રિય લાગે છે જેમ કર્મવડે જિતાયલો આ લોક ક્ષયને પામે છે તેજ પ્રમાણે આત્માને તથા તેના નિત્ય સહુપોને નહિ જાણનાર દેહધી મુકત થયા પછી સર્વ લોકમા પરાધીનનાને પામે છે, પણ આત્માને તથા તેના સત્ય સહુપને જાણ્યા પછી, જે દેહ છોડે છે તે સર્વ લોક વિશે સ્વતંત્રરૂપે થાય છે” આ રીતની શ્રુતિના ચિતનવડે વૈરાગ્ય લાવની ઉત્પત્તિ થાય છે

શિષ્ય —શાંત તથા દાન્ત પુરૂષ કેને કહેવો ?

ગુરુ —આ સળધી શ્રુતિમા કહ્યું છે કે, શાન્તો દાન્ત (મૃ. ૪, ૪, ૨૩) જે શાંત છે, જે સર્વ પ્રકારની એવળાઓથી મુક્ત છે. જે સહુ-શીલ છે, તથા જે પોતાના મનને એકજ વસ્તુને વિશે લગાડનારો છે, તેજ કેવળ આત્મસાક્ષાત્કાર કરી શકે છે આ રીતના શ્રુતિના ચિતનથી શમ આદિ લાવ ઉત્પન્ન થાય છે. હવે શમ શબ્દના શો અર્થ છે, તે હુ કહુ છું અત કરણનો જે નિગ્રહ કરવો, તેને શમ કહે છે વળી બાહ્યેન્દ્રિયનો જે નિગ્રહ કરવો તેને દમ કહે છે શમ તથા દમ આ બે શબ્દો સાથે આદિ વગેરે શબ્દ મૂકેલ છે આ આદિ શબ્દવડે ઉપનિ, નિનિદ્રા, સમાધાન તથા શ્રધ્ધા, આ ચાર પ્રકારના સાધનોને ગ્રહણ કરવા. હવે સાધન સંપત્તિ કેને પ્રકટ થાય છે, ને સળધી કહેવાય છે પોતાના સર્વાત્મ લાવવડે જેણે દેહયાત્રાથી રહિત બીજા સર્વ પ્રકારના લૌકિક કર્મનો ત્યાગ કરેલ હોય છે, તેજ પ્રમાણે આવશ્યક કર્મથી રહિત સ્વ પ્રદારના વૈદિક કર્મનો પણ જેણે ત્યાગ કરેલ છે, તેઓને સાધન સંપત્તિ પ્રાપ્ત થયેલ કહેવાય છે.

શિષ્ય —જે આવે સધનમ પન્ન હોય છે, તેવાનીજ પ્રવૃત્તિ કેમ મોક્ષના સમંધમાં હોય છે ?

ગુરુ:—કોઈ એક વસ્તુને વિશે આસક્તિ તથા કોઈપણ પ્રકારની વસ્તુ મેળવવાની જેને ઇચ્છા નથી હોતી, તેનેજ મોક્ષમાં પ્રવૃત્તિ થાય છે જે મનુષ્યને કોઈપણ પ્રકારની અપેક્ષા રહે છે, તે પોતાનો હેતુ સાધવા ઇચ્છાને ધારણ કરે છે. આ કારણથીજ ભગવાને કહ્યું છે કે, જેને મોક્ષ માત્ર પ્રયોજનનીજ આકાંક્ષા રહેલ છે, પણ ખીજ કશાની નહિ, તેને સાક્ષાત્કાર થાય છે અહીં મૂળમાં જે માત્ર શબ્દ વાપર્યો છે તેથી એમ જણવું કે, મોક્ષની કામના સિવાય ખીજી સર્વ પ્રકરની કામનાઓનો નિષેધ કરવામાં આવ્યો છે

શિષ્ય —માત્ર શબ્દવડે મોક્ષની કામનાથી ભિન્ન ખીજી કામનાનો નિષેધ કર્યો છે, એમ જણવું નહિ કારણકે મૂળમાં કહ્યું છે કે, “જેઓ તત્ત્વજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાની ઇચ્છાવાળા હોય છે” ઇત્યાદિ જે વચન છે, તેની સાથે વિરોધ પ્રાપ્ત થશે હવે જો એમ કહેવામાં આવે કે, મોક્ષનો ઉપાય અહુણ કરવાથી ઇચ્છાનો વિષય અહુણ કરાય છે આથી વિવિધ કામનાનો નિષેધ છે વળી શ્રુતિમાં કહ્યું છે કે—પતાવદરે “સલ્લભમૃતત્ત્વમ્” (ખૂં ૪, ૫, ૧૫) આ રીતે અમૃતપણની પ્રાપ્તિ છે. આ શ્રુતિથી તત્ત્વજ્ઞાનના ફળને પ્રાપ્ત થવું, એટલુંજ દર્શાવવામાં આવ્યું છે પણ તેમાં મોક્ષનું ઉપાયપણું રહેલ છે, એમ નથી

ગુરુ —પુરુષાર્થ બે પ્રકારના હોય છે, એક હું ખની નિવૃત્તિ તથા ખીજે પુરુષાર્થ એ કે, આનંદની પ્રાપ્તિ આ બે પ્રકારના



પુરુષાર્થથી ભિન્ન તત્ત્વજ્ઞાન નથી. જે મોક્ષનુ રૂપ કાર્યરૂપે હોય તો તેને વિશે અનિત્યતા આવશે તથા તેમ થવાથી તેની સિદ્ધિની આવશ્યકતા રહેશે નહિ સારમા એ છે કે, તત્ત્વજ્ઞાન ફળના સાધકરૂપે છે વળી અમૃતત્વ શબ્દ જે વાપરવામા આવ્યો છે, તે જેમ જીવનના સાધનરૂપ લાંગલ આદિમાં જીવનશબ્દ વપરાય છે તેનીજ માફક તત્ત્વજ્ઞાન પ્રાપ્તિ છે. જે વસ્તુ સાધ્ય હોય છે તેના પ્રયોજનનો સ્વીકાર કરી સાધનની અપેક્ષા રહેતી છે આથી 'માત્ર' એવો જે શબ્દ મુળમા વાપર્યો છે, તે મિથ્યા નથી.

શિષ્ય:-તત્ત્વજ્ઞાન મોક્ષના ઉપાયરૂપે છે, એમ કેવી રીતે કહેવાઈ શકે ? વળી આ સંબંધી શ્રુતિમુખ વચનો છે. જેવા કે યદ્વિજ્ઞાનેન પરિપ્રયન્તિ ધીરાઃ (મુ. ૨, ૨, ૭) વિશ્વયામૃતમશ્નુતે (મં. ૧૨, ૧૧) તસ્મિન્દષ્ટે પરાવરે (મુ. ૨, ૨, ૮) અર્થ - જે આત્માના જ્ઞાનને લઈ વિવેકાદ યુક્ત જનો આત્મ સાક્ષાત્કાર કરી શકે છે પરમાત્માનો સાક્ષાત્કાર થવે કાર્ય તથા કારણ સર્વ વસ્તુનું જ્ઞાન થાય છે" આ રીતે શ્રુતિ મુખ વચનોવડે તત્ત્વજ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે. તો પછી મોક્ષની ઈચ્છા, એમ કેવી રીતે કહેવાય ?

ગુરુ -આ કારણને લઈને આપાત્તતઃ એમ કહેલ છે. અર્થાત્ વિચારવિના કેવળ સામાન્ય પ્રકારે તત્ત્વજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થાય છે.

શિષ્ય:-આ પ્રમાણેનો અધિકાર પ્રાપ્ત થવા માટે તો તત્ત્વના નિર્ણયના કારણરૂપ કેવળ શરીર સંબંધીજ વર્ણન કરવું જોઈએ. તો પછી અપૂર્વ એવા પંચીકરણનું વર્ણન કરવાની શી જરૂર છે ?

ગુરુ.—આના સંબંધમાં કહ્યું છે કે, ટુંકમાજ જેને વિચાર કરવાની ઇચ્છા હોય, તેવા માટે પચીકરણ છે આવા સિદ્ધ અર્થનું સૂચન કરવાવાળો ઐકાર શબ્દ છે આવી રીતના ઐકારનું જ્ઞાન થવું જોઈએ હવે આ ઐકારના સંબંધમાં અત્યંત વિસ્તારવાળું તથા ગભીર એવું ભાષ્ય છે તેમાં અનેક પ્રકારના વાદો છે. વળી અયોગ્ય વાદનો નાશ કરવા માટે તેનો અનેક પ્રકારે વિસ્તાર કરવામાં આવેલ છે આથી સામાન્ય જે અધિકારી છે, તે આનું સમાલોચન કરવા શક્તિમાન થતો નથી આવા કારણને લઈને જ ટુંકમાં લોકને સમજણ પડવા માટે પચીકરણ એવા લઘુ પુસ્તકનો આરભ કરેલ છે મોક્ષના ઉપાયરૂપે જ્ઞાન છે આ જ્ઞાનનો ઉદ્દેશ સારી રીતે અર્થાત્ સહેલાઈથી થાય, તે માટે આ પચીકરણ છે અત્યંત ફળના હેતુરૂપે આમાં સમ્યક્ જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થવી તે છે

શિષ્ય—વેદાર્થનું ચિંતન કરવું, એજ જ્ઞાનનો ઉપાય છે. માટે વેદજ કેવળ નિરૂપણ કરવા યોગ્ય છે પણ પ્રણવ રૂપ ઐકાર નિરૂપણ કરવા યોગ્ય નથી.

ગુરુ—સર્વ વેદના સારરૂપેજ આ ઐકાર છે કારણકે ઐકાર સર્વ પ્રકારની વાણીને વિશે વ્યાપી રહેલ છે વળી તે સર્વાત્મક સ્વરૂપે છે વળી શ્રુતિમાં પણ કહ્યું છે કે,

તદ્યથા શંકુના સર્વાણિ પર્ણાનિ સતૃણાન્યેષમોકારેણ સર્વા વાક્ સતૃણા (ભા૦ ૨, ૨૩, ૪) ઐ હત્યેતદક્ષરમિદ સર્વં તસ્યોપવ્યારઘ્યાનમ્ ( ભા૦ ૧, ૧, ૧ ) મૂતં પ્રવદ્ધવિષ્ય



દિતિ સર્વમોંકાર એવ (માડૂં ૧) જેમ પછોં તેની ડાખળીઓ સાથે સંલગ્ન હોય છે તેમ વાણી હ્રુંકાર સાથે સંલગ્ન છે. હ્રું ઓવા ઉદ્ગીયરૂપ અક્ષરની ઉપાસના કરવી હ્રું એ રીતે ઉદ્ગાન કરવામા આવે છે આનુ' ઉપન્યાખ્યાન પ્રવૃત્ત થાય છે આ સર્વ ભૂત, ભવિષ્ય તથા વર્તમાન કળના વિવેચન રૂપે છે સર્વ ખરેખર હ્રુંકારરૂપે છે. વળી સ્મૃતિમા પણ કહ્યું છે કે, “વેદ પ્રજવ વસાવમ્ આ વેદ પ્રણવ સ્વરૂપે છે” સર્વ વેદાર્થનુ' જે નિરૂપણ, તેજ હ્રુંકારનુ વર્ણન છે

શિષ્ય —જેઓને તત્વજ્ઞાનની ઇચ્છા હોય છે, તેઓને તત્વજ્ઞાન સમજવા માટે તત્વમસિ આદિ જે મહા વાક્યો છે, તેનુજ વર્ણન કરવુ ઉચિત છે, પણ કેવળ પ્રણવનુ' નિરૂપણ કરવુ યોગ્ય નથી.

ગુરુ—હ્રુંકારના સ્વરૂપનુ' વર્ણન કરવાથી તત્વજ્ઞાનનુજ વર્ણન થયેલુ કહેવાય છે. જે પ્રણવના સ્વરૂપનુ' સંપૂર્ણરીતે વર્ણન કરવામાં આવે છે તો મુખ્ય રીતે મહા વાક્યનુ'જ નિરૂપણ થાય એમ છે.

શિષ્ય—બ્રહ્મ તથા આત્મા એકજ સ્વરૂપે છે, આ વિચારનો વિષય છે વળી તે વાક્યના વિષયરૂપે છે પણ તે પદના વિષયરૂપે નથી વળી વાક્ય અનેક પદવાળુ' હોય છે. વળી પ્રણવમા ત્રણ વર્ણો રહેલા છે, તેમા પદતા છે, પણ તેમાં વાક્યપાણું રહેલ નથી. આથી પદના વિષયનુ નિરૂપણ કરવાથી વાક્યના વિષયનુ વર્ણન થઈ શકે નહિ.

### પ્રણવમાં વાક્યપણું.

શુર — આમ માનવુ ખોટું છે પ્રણવને વિશે વાક્યનુ સૂચન થાય છે. પદનો અર્થ શુ તે પ્રથમ જાણવો જોઈએ. વર્ણનો જે સમૂહ હોય તેજ પદ છે, એમ નથી. કારણકે વાક્યને વિશે અનેક વ્યભિચારરૂપ આપત્તિ હોય છે વળી પ્રત્યેક વર્ણની ઉત્પત્તિ થયા પછી જે વાક્યના અંશનું જ્ઞાન થાય, તે વર્ણ અથવા પદ છે. પણ એકાક્ષરવાળા જે અર્થવાચકો છે, તેને વિશે પદપણુ નથી સ્મૃતિમા કહ્યું છે કે, અકાર વાસુદેવ સ્યાત્ અકાર વાસુદેવ સ્વરૂપે છે આથી વર્ણનો જે સમૂહ, તે પદ નથી આ રીતે અકારાદિને વિશે પદપણું રહેલ છે, માટે સમુદાયરૂપ પ્રણવને વિશે વાક્યપણું રહેલ છે, એમ કહેવું અયોગ્ય નથી

શિષ્ય — કેાઈ પણ વાક્યના વિષયનો નિશ્ચય થવા પહેલા પદના વિષયનો નિશ્ચય થવો જોઈએ. આથી પદનો વિષય વર્ણવવાને યોગ્ય છે

શુર — આથી કહ્યું છે કે, પ્રણવના એક અવયવરૂપે અકાર છે. ખીણું વાક્યનો વિષય અદ્વિતીય બ્રહ્મસ્વરૂપે છે. વળી વાક્યનો વિષય પ્રથમ જાણવા માટે પ્રથમ અવયવનુ વર્ણન કરવું યોગ્ય છે.

### પ્રપંચનું વર્ણન શા માટે ?

શિષ્ય — પ્રપંચનું વર્ણન કરવાની શી જરૂર છે ?

શુર — જે વસ્તુ ખરી છે, તેને વિશે જે મિથ્યા છે, તેનું જે આરોપણ કરવું, આનું નામ અધ્યારોપાપવાદ છે. જે

વસ્તુ અધ્યારોપિતરૂપે છે તે વસ્તુ અપવાદરૂપે છે તથા તેના અવશેષરૂપે તેનું અધિષ્ઠાન હોય છે આ અપવાદનો નિષેધ કરવાવડે તથા પ્રથમ તેનું વર્ણન કરવાથી અધિષ્ઠાનનું જ્ઞાન થાય છે આવા હેતુને લઈ પ્રથમ અધ્યારોપાપવાદ બાણુવો જોઈએ કારના અવયવનું વર્ણન કરવા માટે પ્રથમ પ્રપચનું સૂચન કર્યું છે

શિષ્ય — પ્રણવના અવયવરૂપે ગણુ વર્ણો છે. વળી ગણુ વર્ણો એક સરખા છે તો પછી અકાર વર્ણનેજ પ્રથમ કેમ ગ્રહણ કરવામા આવ્યો ?

ગુરુ — જે સ્થૂલ પ્રપચ છે તેની સિદ્ધિ પ્રત્યક્ષરૂપે છે, છતાં તેમા અવિદ્યાત્મકપણુ જે રહેલ છે તે પ્રસિદ્ધરૂપે નથી જ્યાં સૂધી અવિદ્યાત્મનું ઉપપાદન કરવામા નથી આવતું ત્યાંસૂધી જ્ઞાનની સાથે અવિદ્યાનો અપવાદ છે, એવો સભવ રહેતો નથી માટે અવિદ્યાનું દ્વેષ્ટન થવા માટે સ્થૂલ પ્રપચનું વર્ણન પ્રથમ કરવામા આવેલ છે.

પંચીકરણ કેને કહેવું ?

પંચાનાં ભૂતાનાં एकैकं द्विधा विभज्य स्वार्द्धभागं  
विहायार्द्धभागं चतुर्धा विभज्येतरेषु योजिते पंचीकरणं  
मायारूपदर्शनमध्यारोपवादाभ्यां निष्पपंचं प्रपच्यते ॥

અર્થ — પચમહાભૂતોમાથી દરેક ભૂતના બળે ભાગ કરવા. ત્યાર બાદ પ્રથમના અર્ધ ભાગનો ત્યાગ કરવો. બીજો જે અડધો ભાગ રહ્યો, તેના ચાર ભાગ કરવા તે ચારે ભાગને બીજા ચાર ભૂતોને વિશે જોડવા આનું નામ પંચીકરણ છે.

અધ્યારોપ તથા અપવાદવડે જે વસ્તુ વિસ્તારથી રહિત છે, તે માયારૂપે જોવામા આવે છે. અર્થાત્ સર્વ પ્રકારના વિસ્તાર જણાય છે.

સુરેશ્વરાચાર્ય વાર્તિક:-

પૃથિવ્યાદીનિ ભૂતાનિ પ્રત્યેકં વિભજે દ્વિધા ।

एकैकभागमादाय चतुर्धा विभजे त्पुनः ॥ ८ ॥

एकैकभागमेकस्मि न्भूते संवेशयेत्क्रमात् ।

ततः चाकाशभूतस्य भागाःपंच भवन्ति हि ॥ ९ ॥

व्याख्यादिभागा श्रत्वारો वाय्वादिष्वेवमादिशेत् ।

पंचीकरणमेतत्स्यादित्याहुः तत्त्ववेदिनः ॥ ૧૦ ॥

અર્થ:—પૃથ્વી આદિ જે ભૂતો છે, તે માંહેલા દરેક ભાગના જે સરખા ભાગ કરવા, આ જે સરખામાથી એક ભાગ હોવો. તેને પાછો ચાર પ્રકારે વિભક્ત કરવો (૮) ચાર ભાગ કર્યા પછી તેમાનો એકેક ભાગ દર એક ભૂતને વિશે ક્રમે કરી મેળવવો. આ રીતે આકાશ ભૂતના પાચ ભાગો થાય છે. (૯) વાયુ આદિના ચાર ભાગ વાયુ આદિમા કહેલા છે આને પંચીકરણ એમ તત્ત્વજ્ઞાનને જાણવાવાળાઓ કહે છે (૧૦)

વિરાટ કેને કહેવું ?

ॐ पंचीकृतपंचमहाभूतानि तत्कार्ये सर्वं विराटि-  
त्युच्यते एतत्स्थूलशरीरमात्मनः ॥

અર્થ:—પંચીકૃતવાળા પાચ મહાભૂતો તથા તેનું કાર્ય, આ સર્વ વિરાટ એવા નામથી કહેવાય છે. આ તે વિરાટનું સ્થૂલ શરીર કહેવાય છે.

સુરેશ્વરાચાર્ય વાર્તિક -

પંચીકૃતાનિ ભૂતાનિ તત્કાર્યં ચ વિરાદ્ભવેત્ ।

સ્થૂળં શરીરં એતત્સ્યા દશરીરસ્ય ચાત્મનઃ ॥૧૧॥

અધિદેવતામધ્યાત્મ મધિભૂત મિતિ ત્રિધા ।

એકં બ્રહ્મવિભાગેન ભ્રમાદ ભાતિ ન તત્ત્વતઃ ॥૧૨॥

અર્થ:—૫'ચીકૃતભૂતો તથા તેનું જે કાર્ય, તે વિરાદ્ એવા નામથી કહેવાય છે આત્મા કે જે શરીરથી રહિત સ્વરૂપે છે તેનું આ સ્થૂળશરીર છે (૧૧) આ શરીર પાંચુ અધિદેવ, અધ્યાત્મ તથા અભિભૂત એમ ત્રણ પ્રકારે થાય છે બ્રહ્મ એક સ્વરૂપે છે જ્યારે લઈ તેમાં વિભાજનો લાસ થાય છે પણ તે વિભાગ ખરો નથી (૧૨)

આન દગિરિ દીકા -

આકાશવાયુતેજોમ્બન્નાનિ ભૂતાનિ તાવદવિદ્યાસહ-  
યાત્પરસ્માદાત્મનઃ સકાશા દનુક્રમેણ જાતાનિ ॥ તાનિ  
ચાતિમૂક્ષ્માણિ વ્યવહારાક્ષમાણિ । તદીયસ્થૌલ્યાપેક્ષાયાં  
કલ્પિતવ્યવહર્તૃમાણિકાયવ્યવહારનિર્વાહક તદીયધર્મા-  
ધર્માત્મક કર્માપેક્ષયા તાન્યેવ પંચીકૃતાનિ સ્થૂલાનિ ભવન્તિ ॥  
તાનિ હિ પ્રત્યેકં દ્વૈવિધ્યમાપદ્યતે ॥ તત્ર ચ એકૈકં ભાગં  
પ્રવિહાયાપરેષુ ભાગેષ્વેકૈકશ્ચાતુર્વિધ્યે સિદ્ધં સતિ તત્તદા-  
ત્મીયમર્દ્ધભાગં પરિત્યજ્યેતરેષુ ભાગેષ્વેકૈકસ્ય ભાગસ્યાનુપ્રવેશે  
સતિ પ્રત્યેકં ભૂતાનિ પચતામાપન્નાનિ પંચીકૃતાનીત્યુચ્યતે ॥



તેષુ ચ વૈશેષ્યાત્તુ તદ્વાદ સ્તદ્વાદઃ (અ સૂ. ૨, ૪, ૨૨)  
 હિતિ ન્યાયેન વ્યવહારાસંકર. સિધ્ધ્યતિ ॥ ન ચ પચીકરણમ  
 પ્રમાણકમિતિવક્તુ યુક્તમ્ । ભૂતત્રયસર્ગશ્રુતૌ ભૂતપચકસર્ગાદ્ભૂત  
 કારવત્ ત્રિવૃત્તકરણશ્રુતૌ પચીકરણાદ્ભૂતકારાત્ ॥

અર્થ:—આકાશ, વાયુ, તેજ, જળ તથા અન્ન આ  
 રીતે પાચ ભૂતો છે. અનુક્રમે કરી અવિદ્યા અર્થાત્ માયાના  
 જોડાવાથી પરાત્મામાથી આ મહાભૂતો ઉત્પન્ન થયા છે. તે  
 ભૂતો એટલા બધા સૂક્ષ્મ છે કે તેઓ વ્યવહારને યોગ્ય  
 નથી. આ ભૂતોને સ્થૂળ સ્વરૂપે કલ્પના કરવામા આવે છે.  
 વ્યવહાર કરનારા પ્રાણીસમૂહોના વ્યવહારના પોષકરૂપે  
 ધર્મ તથા અધર્મરૂપ કર્મો હોય છે આથી પાચ રીતે  
 કરાયેલા ભૂતો સ્થૂળ સ્વરૂપે થાય છે. દરેક ભૂતને બે પ્રકારની  
 પ્રાપ્તિ થાય છે તે બે ભાગમાથી દરેક ભૂતનો એક ભાગ  
 છોડી દઈ બીજો જે ભાગ રહેલ છે, તે દરેકને ચાર સરખે  
 ભાગે વિભક્ત કરવો આમ કર્યા પછી દરેક ભૂતનો પોતાનો  
 જે અડધો ભાગ છે તેને છોડી દેવો બીજા જે રહેલ ભાગો  
 છે તે દરેક ભાગને વિશે અકેક ભાગ જોડવો.

### પંચીકરણનો અર્થ.

આ રીતે કરવાથી દરેક ભૂતને પાચપણું પ્રાપ્ત થાય છે.  
 આને પંચીકરણ કરી કહેવામા આવે છે તેઓમા વિશેષરૂપે  
 હોવાથી શ્રુતિમા બહુપદોનો ઉપદેશ છે, આ ન્યાયવડે  
 વ્યવહારની અસ કરતા અર્થાત્ ભેદભેદપણાથી રહિતપણું  
 છે, એમ સિધ્ધ થાય છે. પંચીકરણ પ્રમાણથી રહિત છે,

એમ કહી બાણુ નહિ છાદોગ્ય આદિ શ્રુતિ, કે જેમા ત્રણ ભૂતો, જેવા કે પૃથ્વી, અપ તથા તેજની ઉત્પત્તિ સબ ધીનુ વર્ણન કરેલ છે, ત્યાં દરેક ભૂત ત્રણ પ્રકારે થય છે એમ પાચભૂતોના સર્જના અગીકાર માફક પંચીકરણનો સ્વીકાર કરવામા આવેલો છે.

નનુ ભૂતત્રયસૃષ્ટિશ્રુતૌ બ્રહ્મણઃ સચ્છદ્વિતસ્યાદ્વિતી-  
યત્વમિદ્વ્યર્થ સૃષ્ટિપરિપૂર્તયે ચ ભૂતદ્વયમશ્રુતમપિશ્રુત્યન્ત  
રમાશ્રિત્ય ગુણોપસંહારન્યાયેનોપસંહર્તવ્યમ્ । ત્રિવૃત્કરણશ્રુતૌ  
તુ પંચીકરણોપલક્ષણેન કારણમસ્તીતિ દ્વેત્ ॥ ન છાન્દોગ્યે  
ભૂતપંચકસૃષ્ટિવિવક્ષાયાં પુનસ્ત્રિવૃત્કરણવ્યપદેશસ્ય પરિસં-  
ખ્યાર્થત્વે પ્રકરણવિરોધપ્રસંગાત્ । કિંચ નમો નમસ્વતો  
રપિસ્થૂલૌભાગૌ શબ્દસ્પર્શૌશ્રોત્રેણત્વચોપલભ્યેતે । “પંચ  
ચેન્દ્રિયગોચરાઃ (ગી. ૧૩,૫)”ઇત્યત્ર સ્થૂલાનિ ભૂતાનીન્દ્રિય-  
ગોચરશબ્દેન વ્યાખ્યાતાનિ ભગવતા માપ્યકૃતા ન ચ શબ્દ-  
સ્પર્શયોઃ સ્થૌલ્યં ભૂતાન્તરાનુપવેશાદ્દતે સિદ્ધ્યતિ । તાનિ  
ચૈતાનિ પંચીકૃતાનિ પંચસંખ્યાકાનિ ભૂતાનિ સ્વકાર્ય  
વ્યાપિત્વા ન્મહાન્તિ ચ વ્યપદિશ્યતે । તેષાં ચ કાર્ય મન્તઃ  
કરણપ્રાણસમષ્ટીના મિન્દ્રિયસમષ્ટીનાં ચ ગોલકાદિભેદભિન્ન  
માયિદૈવિકં બ્રહ્માંડ માયાત્મિક માયિભૌતિકં ચ તત્તદુ-  
ચ્યાદવચપરિહિન્નશરીરમેદજાતમ્ । તદિદં ભૂતભૌતિકરૂપં  
સકલમપિ સ્થૂલં જગદધ્યાત્માધિદેવાદિભેદભિન્નમેકીકૃત્ય  
વિરાદિત્યુચ્યતે । ન પુનરાધ્યાત્મિકાધિભૌતિકાધિદૈવિક

વિભાગોઽસ્તિ સર્વસ્ય સ્ય ભેદજાતસ્ય ભૂતપંચકકાર્યસ્ય મૃદ્ધિકારસ્યેવ તદ્વ્યતિરેકેનાભાવાદિતિ ॥

અથેદં વૈરાજમેવરૂપં પ્રત્યગાત્મતયા પ્રતિપત્તવ્યં, ન ત્વન્યદાત્મતત્ત્વં જ્ઞાતવ્યમસ્તીતિ ચેન્નેત્યાહ—એતત્સ્થૂલશરીર માત્મન ઇતિ નનુ ઇદમાત્મનઃ શરીરમપવર્ગે નોપયુજ્યતે । તસ્યાશરીરરૂપત્વાત્ ભોગાયતનત્વેન ભોગોપયોગિત્વં વક્તવ્યમ્ ।

### ત્રિવૃત્તકરણ કે પંચીકરણ ?

શિષ્ય -શ્રુતિમા જ્યા આગળ ત્રણ ભૂતોનું વર્ણન કરવામા આવેલ છે, ત્યાં બ્રહ્મ સત્ સ્વરૂપે કહેલ છે જેમકે “સદેવ સોમ્યેદ્ મગ્ન આસીદ્ અર્થ —ઉત્પત્તિ પહેલાં સર્વ સત્ સ્વરૂપે હતું ” બ્રહ્મ અદ્વિતીયરૂપે છે તે સિદ્ધ કરવા તથા સૃષ્ટિની પૂણતા થવા માટે જો કે ત્યાં આગળ વાયુ તથા આકાશ આ બે ભૂતોનું વર્ણન કરેલ નથી, છતાં બીજી શ્રુતિઓનો અગીકાર કરી શુણોનો ઉપસંહાર કરવો જોઈએ, તે પણ કયો નથી, તેનું શું કારણ ? વળી જ્યાં આ ત્રિવૃત્ત સંબંધી વર્ણન કરેલ છે, ત્યાં પંચીકરણ સંબંધી કાઈપણ કારણ દર્શાવેલ નથી, તેનું શું કારણ છે ?

શુર -આ બાબતમા તમારી ભૂલ છે. છાંદોગ્ય ઉપનિષદમા પાંચ ભૂતોની ઉત્પત્તિ સંબંધીજ વર્ણન છે. ત્રણ ભૂતોમાથી દરેક ભૂત ત્રણ ત્રણ પ્રકારે થાય છે, તે સંબંધીનો ઉપદેશ છે. આથી પરિસંખ્યાના અર્થમા પ્રકરણના વિરોધનો પ્રસંગ છે. વળી આકાશ તથા વાયુના જે સ્થૂલ ભાવરૂપે

શબ્દ તથા સ્પર્શ છે તેની ઉપલબ્ધિ શ્રોત્ર તથા ત્વચાવડે થાય છે કહ્યું છે કે પંચ ચેન્દ્રિયગોચરા (ગી. ૧૩, ૫) આ સ્થળે સ્થૂલ ભૂતોનું ભગવાન ભાષ્યકારે જે વર્ણન કરેલ છે તેમા એમ કહેલ છે, કે જે ઇન્દ્રિયોના વિષયરૂપે છે તે સ્થૂલ ભૂતો છે વળી શબ્દ તથા સ્પર્શ વિશે સ્થૂલપણું નથી. કારણકે ખીજા ભૂતોના પ્રવેશ વિના શબ્દ તથા સ્પર્શની સિદ્ધિ થઈ શકતી નથી. પાચની સંખ્યાવાળા ભૂતો કે જે પંચીકૃત થયેલા છે, તે પે.તાના કાર્યને વિશે વ્યાપેલ હોવાથી તેનો મહાન્ રૂપે ઉપદેશ કરેલ છે આ પંચ મહા-ભૂતોનું કાર્ય એ હોય છે કે, અત કરણનો તથા પ્રાણ સમૂહોનો તેમજ ઇન્દ્રિય સમૂહોનો ભેદ ગોલક આદિને વિશે જણાવવો. આથી બ્રહ્માડનો આધિદૈવિકરૂપે, અધ્યાત્મરૂપે તથા આધિદૈવિકરૂપે ભાસ થાય છે. વળી તેને લઈ આ શરીર ઉચ્ચ છે તથા આ શરીર નીચું છે, આ રીતે પરિ-છિન્નરૂપે શરીરના ભેદો ઉત્પન્ન થાય છે. આ ભૂત તથા ભૌતિકરૂપ સઘળા સ્થૂલ જગતની અધ્યાત્મ, અધિદૈવ તથા અધિભૂતના ભેદથી ભિન્ન સ્વરૂપે કરી ભિન્નપણુની જે દૃષ્ટના થાય છે તેનું એકીકરણ તે વિરુદ્ધ કહેવાય છે વળી ખરું જોતાં તો આધ્યાત્મિક, આધિભૌતિક તથા આધિદૈવિક-રૂપ વિભાગ પણ નથી. વિભાગરૂપે જે કાંઈ ભેદસમૂહ છે તે પાચ ભૂતોના કાર્યરૂપે છે તથા તે કેવળ મૃત્તિકાદિના વિકારરૂપે છે. જો મૃત્તિકાનો અભાવ થાય તો તે વિકારનો પણ અભાવજ છે.

રામતીર્થ ચ દ્રિકા.-

પચ મહાભૂતો પચીકરણપણાને પામેલ છે, આ રીતનું મૂળમા જે પદ આપેલ છે તે સખધી હુ હવે વિવેચન કરૂ છું. સ્થૂલ ભૂતો પચીકરણપણાને પામેલ છે, તે જણવા દરેક ભૂતના કારણરૂપે શુ છે તથા સૂક્ષ્મભૂતોની ઉત્પત્તિ શુ છે તે દર્શાવવામા આવે છે શ્રુતિમા કહ્યું છે કે તસ્માદ્વાત્મન આકાશ. સમૂત (તૈં ૨, ૧, ૧) તે આત્મા-માથી આકાશની ઉત્પત્તિ થઈ છે આ પ્રમાણે મૃદ્ધિ, શ્રુતિવડે સિદ્ધ થાય છે. અહીં મૂળમા જે અન્ન શબ્દ વાપર્યો છે તે પૃથ્વી વાચકરૂપે છે. શ્રુતિમા કહ્યું છે કે પૃથિવી વા અન્નમ (તૈં ૩, ૬, ૧) પૃથ્વી અન્નરૂપે છે

આત્મા જગતના કારણરૂપે કેમ ?

શિષ્ય -આત્મા તો શુદ્ધસ્વરૂપે છે, તો પછી જગતના કારણ સ્વરૂપે છે, એમ આત્માને કેવી રીતે કહેવાઈ શકે ?

ગુરૂ -આનો અનુક્રમ શ્રુતિને વિશે પ્રસિદ્ધ છે પચ ભૂતોના સ્વરૂપનુ વર્ણન કહેવામા આવે છે આ પચભૂતો અતિ સૂક્ષ્મ છે અર્થાત્ ઈન્દ્રિયોના અવિષયરૂપે હોય છે. એટલે તે ભૂતો વ્યવહારને યોગ્ય હોતા નથી આ ભૂતો જ્યારે પચીકૃતરૂપે થાય છે ત્યારે તેઓ સ્થૂલ સ્વરૂપે થાય છે.

શિષ્ય - શુ તે ભૂતોનુ પચીકરણ અકસ્માત્ એની મેળેજ થાય છે ?

ગુરૂ -ના, તેમ નથી

શિષ્ય:-ત્યારે શુ પચીકરણ કેવળ પ્રેરણાત્મક સ્વરૂપે છે?



શુદ્ધ - ના, તેમ નથી ધર્મ તથા અધર્મરૂપે તેનું સ્વરૂપ છે. વ્યવહારની જે સિદ્ધિ કરવી, તે પ ચીકરણની ઉત્પત્તિ છે ભૂતો વધારે સૂક્ષ્મ સ્વરૂપે હોય છે ત્યારે તેઓ વ્યવહારને યોગ્ય હોતા નથી વ્યવહારનો સભર પ ચીકરણની કલ્પના વિના હોતો નથી વ્યવહાર આ શબ્દનું પ્રમાણ એ કે, જે વસ્તુની નિષિ વ્યવહાર કરનાર મનુષ્ય કરે, તે વ્યવહાર કહેવાય છે હવે વ્યવહાર કરનારનો જ અભાવ અદ્વૈત મત પ્રમાણે છ મૂળમાં જે “પ્રાણિ નિકાય શબ્દ આપેલ છે, તેવડે પ્રાણીઓનો સમૂહ લેવો. અનાદિ અવિદ્યારૂપ વાસનાવડે કલ્પાયલા વ્યાવહારિકરૂપ જીવો હોય છે આને વ્યવહાર કરનાર કહે છે

**વ્યવહારમાં શુ એકતાનો અભાવ ?**

શિષ્ય - પચ ભૂતો તો સમાનરૂપે છે તો પછી વ્યવહારમાં ભેગભેગપણુ કેમ થઈ જતું નથી ?

ગુરુ - ભાગના અધિકપણાને લઈ પૃથ્વી તથા જળ આદિ વ્યવહાર છે ગ્રહસૂત્રમાં તદ્વાદ શબ્દ એવાર આપેલ છે તે અધ્યાયની સમક્ષિને લીધે છે વળી વ્યવહારના સેગભેગ થવાનો સભર રહેતો નથી.

શિષ્ય - પ ચીકરણનું પ્રતિપાદન કરનારા શ્રુતિ આદિ પ્રમાણનો અભાવ છે તો પછી જાણુ તે સિદ્ધ થયેલ વસ્તુ હોય, તેવી રીતે પ ચીકરણનું કેમ વર્ણન કરવામાં આવે છે ?

ગુરુ - તેમ નથી. પૂર્વના ગ્રંથોમાં વર્ણન છે. જ્યાં આગળ ત્રણ ભૂતોની ઉત્પત્તિ સળધી શ્રુતિનું વચન છે ત્યાં

આગળ પાચ ભૂતોની ઉત્પત્તિનું વર્ણન પણ સિદ્ધ છે, એમ બહુ લેવું દૃષ્ટાંત તરીકે \*ત્રિવૃત્તકરણ સંબધી શ્રુતિ છે.

\*ત્રિવૃત્તકરણ સંબધી છાંદોગ્ય શ્રુતિમાં નીચે પ્રમાણે વર્ણન છે —

આ સંબધી શ્વેતકેતુ તથા ઉદાલકનો સવાદ થયો છે સર્વભેદથી રહિત સત્ય ક્ષત્ર કલ્પિત માયાના સંબધને પામી, સૃષ્ટિ આદિકાળમાં આ રીતનું ચિંતન કરવા લાગ્યા, “હું પરમાત્મા અનેકરૂપે થાઉં, મારા જન્મથી ધણાં રૂપો થાઓ તથા મારા જન્મ વિના બહુરૂપતા કહી શકે નહિ” આ રીતે પરમાત્મા આકાશાદિ ભૂતોને રચવા લાગ્યા. ભૂતોની ઉત્પત્તિ પૂર્વે કેવળ ચિંતન જ કરતા હતા તેજ, જળ તથા પૃથ્વી આ ત્રણ ભૂતમાં પરમાત્માનો સામાન્યરૂપે પ્રવેશ છે છતાં વિશેષરૂપે પૂર્વથી પ્રવેશ થયેલો નથી. પરમાત્મા તેજઃકિમાં જીવાત્મારૂપે વિશેષ રૂપરૂપે પ્રવેશ કરે છે, હું પરમાત્મા મારા જીવરૂપે પ્રવેશ કરી નામ તથા રૂપ આમ બે વિવિધ પ્રકાર કરે. તેજ, જળ તથા પૃથ્વી એ ત્રણ ભૂત દેવતામાં પ્રવેશ કરી હું પરમાત્મા એક એક ભૂતને નવ નવ પ્રકારના કરે. ત્રણભૂતોને નવ નવ પ્રકારના કરવાથી નામ તથા રૂપ બન્ને સ્પષ્ટ બાવને પામે છે. તેમ થવાથી સર્વ જગતની ઉત્પત્તિ થાય છે તેજ, જળ તથા પૃથ્વી આમાંથી એક એક ભૂતના ત્રણ ત્રણ વિભાગ સમાન કર્યા તેમાં ત્રણ ભૂતોના બંને વિભાગને જૂદા રાખ્યા તથા ત્રણે ભૂતોના ત્રીજા વિભાગના ફરી ત્રણ ત્રણ સમાન ભાગ કર્યા તે ત્રણ વિભાગમાં એક એક વિભાગને યથાક્રમે ત્રણ ભૂતના બંને ભાગમાં મેળવ્યો. આ રીતે તેજઃકિ ભૂતના પોતપોતાના સાત સાત વિભાગો થાય છે તથા બીજા ભૂતના બંને વિભાગ થાય છે આ ક્રિયાને છાંદોગ્યમાં ત્રિવૃત્તકરણ ગણવી. આ રીતનો અપવાદ કહેવા અગ્નિ, આદિત્ય, ચંદ્રમા તથા વિદ્યુત આ ચાર દૃષ્ટાંતો કહ્યા આ ચારમાં જે રક્તરૂપ જણાય છે તે જળના આઠમા ભાગનું જણવું તથા જે કૃષ્ણરૂપ પ્રતીત થાય છે તે પૃથ્વીના નવમા ભાગનું જણવું. આ રીતે અગ્નિ આદિ ચાર વસ્તુઓ, તેજ, જળ તથા પૃથ્વીરૂપે છે.

તેથી તે પંચીકરણના પણ તે વર્ણનરૂપે છે, એમ જાણી લેવું

શિષ્ય -જો ત્રણ પ્રકારના ભૂતો સખધી ઉત્પત્તિનું વર્ણન હોય તો પાચભૂતો સખધીનું વર્ણન છે, એમ જાણી લેવાય પણ ત્રિવૃત્તકરણ શ્રુતિના પ્રતિપાદનથી પંચીકરણનું વર્ણન કહેવાઈ શકે નહિ કારણ કે તે રીતના પ્રમાણનો અભાવ છે વળી બ્રહ્મરૂપમા “વેશે’ય તુ ” આમા જે “તુ” શબ્દ છે તે વિષમપણાનું ઉપપાદન કરે છે છાંદાગ્યમાં કહ્યું છે કે- “સદય સોમ્યેદ મગ્રાસીત પૂંવ આ સર્વ સત સ્વરૂપે હતુ’ આ શ્રુતિથી આરભ “તત્સત્ય સ આત્મા” (૬, ૨, ૧) આ પ્રમાણેનો ઉપમહાર હોવાથી બ્રહ્મ સત્ રાજસ્વરૂપે છે. બ્રહ્મમાથી આકાશ તથા વાયુની ઉત્પત્તિનું વર્ણન નહિ કરેલ હોવાથી તેનું અદ્વિતીયપણું સિદ્ધ થઈ શકતું નથી કાર્ય તથા કારણના અભેદપણાથી અદ્વિતીયપણાની પ્રાપ્તિ થાય છે

\*અગ્નિનું ત્રિવૃત્તકરણ પૃથ્વી આદિરૂપ હાલને પાપનાર પૃથ્વીઆં.

પૃથ્વી	કૃષ્ણતા
જળ	ચેતતા
તેજ	રક્તતા

કૃષ્ણતા	ગીર્ણતા રૂપે	રક્તમાત્ર (તરકરૂપે)	મ મ મામ)	સુખ (મન)
જળ	પારતુ જળ	મૂત્ર	દોડી	પ્રાણ
તેજ	ધી તેલ	હાડા	મજ્જા	વાણી

જેમ અગ્નિની રક્તતા તેજથી થાય છે, ચેતતા જળથી તથા કૃષ્ણતા પૃથ્વીથી મેળવાયેલી છે, તેજ પ્રમાણે ચંદ્ર, સૂર્ય તથા વિદ્યુતને વિશે પણ રક્તતા, ચેતતા તથા કૃષ્ણતા અનુક્રમે અગ્નિ, જળ તથા તેજરૂપે છે,

ગુરુ -આ અદ્વિતીયતાની સિદ્ધિને લઈને તથા સૃષ્ટિની પરિપૂર્તિ માટે જે બે ભૂતોનું વર્ણન નથી તે પણ ગ્રહણ કરવું. જગતના અદરના ભાગને વિશે વ્યાપીને રહેવાવાળા જે વાયુ તથા આકાશ છે, તે પણ પ્રજ્ઞના કાર્યરૂપે છે આ બેના ગ્રહણથી બ્રહ્માથી જગતની સૃષ્ટિની પરિપૂર્ણતા થાય છે. નહિ તો સકલ જગતના કારણત્વના પ્રતિપાદકપણાવાળી શ્રુતિને વિશે વિરોધ આવશે.

### ભૂત ત્રણ કે પાંચ ?

શિષ્ય:-છાદોગ્ય ઉપનિષદમા ત્રણ ભૂતોની ઉત્પત્તિ કહેલ છે, તો પછી નહિ કહેવામા આવેલ પાંચ ભૂતની કલ્પના અયોગ્ય છે કારણકે જે સંબંધી વર્ણન છે તેમા હાનિ થશે તથા જે બાબત નહિ કહેવામા આવેલ હોય, તેની કલ્પના કરવાનો પ્રસંગ આવશે, તેનું કેમ ?

ગુરુ -સઘળી શાખાના જ્ઞાનને વિશે એકજ કર્મ રહેલ છે, આ રીતની પ્રાપ્તિ હોવાથી એક શાખામાજ ચાતુર્હોત્ર કર્મની પ્રાપ્તિ હોતી નથી આથી જેવી રીતે બીજી શાખાનો આશ્રય લઈ તેનો ઉપસહાર કરાય છે, તેમ આ સ્થળે પણ અન્ય શાખાનો આશ્રય લઈ બીજા બે ભૂતોની ઉત્પત્તિનો ઉપસહાર કરેલ છે વળી તે નહિ વર્ણન કરાયેલ વસ્તુની કલ્પનારૂપે પણ નથી કારણકે બીજી શાખામા તેનું વર્ણન કરેલ છે. તેમ જે વર્ણન કરેલ છે તે બાબતમા હાનિ થાય છે તેમ પણ નથી કારણ કે જ્યાં પાંચની ઉત્પત્તિ કહી છે ત્યાં જે બાબતનું વર્ણન કરેલ છે તે બાબત છોડી દેવામાં આવી નથી.

આ રીતે ત્રણ ભૂતની ઉત્પત્તિ કહ્યા પછી પાંચની ઉત્પત્તિના સંબંધમાં પણ પ્રમાણ આપેલ છે

શિષ્ય - ત્રિવૃત્ત સંબંધી જે શ્રુતિ છે તે પંચીકરણને પણ લાગુ પડે છે આ બાબતમાં કશું પ્રમાણ નથી, તેનું કેમ ?

ગુરુ - સાક્ષાત્ રૂપે કેવળ ત્રિવૃત્તકરણ સંબંધી શ્રુતિમાં કહ્યું છે પંચીકરણ સંબંધી કશી ત્યા વિગત જણાવેલ નથી. કારણ કે તે સંબંધી ત્યા શ્રુતિ આપેલ નથી.

### સૂક્ષ્મભૂતો અવ્યવહાર્ય.

શિષ્ય - વાયુ તથા આકાશ સૂક્ષ્મ ભૂતરૂપે છે આ કારણથી તેઓ વ્યવહારને યોગ્ય હોતા નથી આ બે ભૂતો સ્થૂલ નહિ હોવાથી બીજા ભૂતોને વિશે તેના પ્રવેશનો સંબંધ હોતો નથી. વ્યવહારનો સ્વીકાર કરવાથી પંચીકૃતની કલ્પના કરવામાં આવે છે, આમ માડું માનવું છે.

ગુરુ - ના, તેમ નથી વ્યવહારનો સ્વીકાર કરવાના કારણને લઈને સૂક્ષ્મપરમાણુઓનું વ્યવહાર્યપણું છે પણ તેઓનો પ્રત્યક્ષ વ્યવહાર નથી, એમ જો લઈએ તો આ ઠેકાણે ઠીક પડે. કારણ કે વાયુ તથા આકાશને વિશે પ્રત્યક્ષતાનો અભાવ છે આથી પંચીકરણના સંબંધમાં પ્રમાણ નથી ત્રણ ભૂતોની ઉત્પત્તિ છે, પણ પાંચ ભૂતો સંબંધી કાંઈ સ્વીકાર નથી. વિકલ્પવાળા વચનની એકવાક્યતાવડે સર્વ ઉત્પત્તિના પ્રતિપાદન કરવાવાળી શ્રુતિ બ્રહ્મનો સમન્વય કરતી નથી, છાદોગ્યમાં વચ્ચેન કરેલ પાંચ ભૂતની ઉત્પત્તિ સંબંધી શરૂઆત કરી, ત્રિવૃત્તકરણનું જ પ્રતિપાદન કરે છે આથી પ્રકરણનો વિરોધ આવે છે. પણ



પચીકરણના પ્રમાણનો અભાવ નથી કારણ કે વ્યવહારનો અંગીકાર કરી પ્રમાણ રહેલ છે. વળી પરમાણુનો વ્યવહાર હોય છે, તેથી તેનો પણ વ્યવહાર છે, એમ મનવુ યોગ્ય નથી. કારણ કે સ્થૂણ વાયુ આકાશને વ્યાપેલ છે, આ રીતે વ્યવહારનું વિલક્ષણપણું છે વળી ત્રિવૃત્તકરણ પક્ષમા અગ્નિ તથા તેજની ગંધની માફક પ્રાપ્તિ થાય છે માટે પૃથ્વી તથા તેજ બેઉ સ્થૂણરૂપે છે વળી પૃથ્વી અશના અદ્યપણાથી તથા બીજા ભૂતોનું અધિકપણું છે, તેથી અતિ પ્રસંગતાનો દોષ આવતો નથી વાયુ તથા આકાશથી અપ્રત્યક્ષતા નથી કારણ કે તેમના ગુણો પ્રત્યક્ષરૂપે છે આથી ત્રિવૃત્તકરણવડે પચીકરણ સ્વીકારવા યોગ્ય છે

### શબ્દાદિથી આકાશાદિ કેમ ?

શિષ્ય - શબ્દ તથા સ્પર્શ વડે આકાશ તથા વાયુની ઉપલબ્ધિ કેવી રીતે ?

ગુરુ - પાચ ઇન્દ્રિયોના વિષયરૂપે પાચ ભૂતો છે.

શિષ્ય - ભાષ્યકારે ઇન્દ્રિયોના વિષયરૂપવડે સ્થૂણ ભૂતોનું વર્ણન કેમ કરેલું છે ?

ગુરુ - કાર્ય તથા કારણનો અભેદ રહેલ છે, તેથી તેમ કહેલ છે. કાર્ય તથા કારણને વિશે પરમાર્થ રીતે ભેદ રહેલ નથી. કારણ કે સર્વ પ્રકારના ભેદ માત્રનું નિરાકરણ કરવામાં આવેલ છે.

શિષ્ય - મહાભૂતાન્યહંકારો બુદ્ધિરવ્યક્તમેવચ્ચ । इन्द्रियाणि दशैकं च पंच चेन्द्रिय गोचरा (ગી૦ ૧૩, ૬) પૃથ્વી આદિ પાચ ભૂતો, તેઓનું કારણ અહંકાર, બુદ્ધિ, માયા, પાંચ

જ્ઞાનેન્દ્રિયો, પાચ કર્મેન્દ્રિયો, મન, શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ, રસ અને ગંધ આ ચોવીશ તત્ત્વો (૬) આ સ્થળે મહાભૂત શબ્દવડે સ્થૂલ ભૂતો કહેલ હોવા જોઈએ આથી “ઇન્દ્રિયના વિષયરૂપ” આમ કહેવાથી મહાભૂત સબધી વર્ણનમા પુનરૂક્તિનો દોષ આવે છે, તેનું કેમ ?

**મહાભૂતમાં સૂક્ષ્મભૂતનો સમાવેશ.**

ગુરુ -તેમ નથો મહાભૂત શબ્દવડે સૂક્ષ્મ ભૂતો પણ જાણી લેવા

શિષ્ય -ત્યારે ભૂતોને મહાભૂત શબ્દ વાપરવ તુ શુ કારણ ?

ગુરુ -આમા દોષ નથી લિંગ દેહરૂપ પોતાના કાર્યને વિશે ભૂતો વ્યાપેલ હોવાથી તે મહાન રૂપે કહેવાયેલ છે. શબ્દ તથા સ્પર્શને લઈ આકાશ તથા વાયુની સ્થલ ભાગતા યોગ્ય છે મૂળમા અત કરણ સમષ્ટિવડે અત કરણનો સમુદાય લેવો. પ્રાણ સમષ્ટિવડે પ્રાણ સમુદાય તથા ઇન્દ્રિય સમષ્ટિવડે ઇન્દ્રિય સમુદાય લેવો. ગોલક આદિ ભેદવડે સ્થાનભેદ કહેવાય છે વળી સ્થાનભેદરૂટે ભિન્નતા છે. બાકી સઘળું સ્થૂલ જગત એક કહીએ તો તે વિરાટ કહેવાય છે. વિરાટની વ્યુત્પત્તિ નીચે પ્રમાણે છે. વિવિધ પ્રકારે જે શોભે તે વિરાટ. આધ્યાત્મિક શબ્દવડે ગોલક આદિ લેવાં. આધિભૌતિકવડે ઇન્દ્રિયોનો વિષય. મૂળમા ઉચ્ચ તથા અવચ્ચ શબ્દ છે. તેમા ઉચ્ચ શબ્દથી દેવ તથા મનુષ્ય આદિ લેવાં તથા “અવચ્ચ” શબ્દવડે પક્ષી આદિ લેવાં ભૂત ભૌતિક શબ્દવડે કાર્ય તથા કારણ શ્રદ્ધણું કરવું.

## ભિન્ન અભિન્ન કેમ ?

શિષ્ય:-જે વસ્તુઓ ભિન્ન ભિન્ન છે, તે સઘળી એક કેવી રીતે કહેવાય ?

ગુરુ:-આ જે વિભાગ બેવાય છે, તે વાસ્તવિક રીતે નથી.  
શિષ્ય -કેમ વાસ્તવિક નથી ?

ગુરુ:-આધ્યાત્મિક આદિ જે સઘળું કાર્ય છે, તે પાત્ર મહાભૂતથી જૂદું નથી. કારણ કે તે સર્વ કાર્ય પંચ મહા-ભૂતનાં છે જે જેના કાર્યરૂપે છે, તે તેથી અભિન્ન છે જેમકે, મૃત્તિકાનું કાર્ય ઘટ તથા ફેડીઉં આદિ છે, તે મૃત્તિકાથી ભિન્ન હોતું નથી. તે જ પ્રમાણે આ સ્થળે પણ જાણી લેવું.

શિષ્ય.-પિતા પુત્રઆદિમા તથા મોગરીવડે ઘડાના નાશ આદિમાં ફેડપણુ રીતની ભિન્નતા નથી કારણ ઉપાદાનરૂપ કારણ વિશેષવડે બેઉ થયેલ છે મોગરી તથા ઘડા એક કેવી રીતે?

ગુરુ:-આ સંબંધી આપણે કહેવું જોઈએ કે, મૃત્તિકા તથા ઘટનો અત્યંત લેહ છે અથવા તો શું લેહ અને અલેહ બેઉ છે ?

શિષ્ય:-અત્યંત લેહ નથી. જો અત્યંત લેહ હોય તો કુંડળને પણ મૃત્તિકાના વિકારનો પ્રસંગ પ્રાપ્ત થાય. હવે બીજો પણ લઈએ. શું કારણના કાર્યને લઈ લેહ તથા અલેહ છે અથવા શું કાર્યના કારણથી લેહાલેહ છે ?

ગુરુ -વસ્તુના બે રૂપપણાનો અસંબંધ હોવાથી આ બેઉ પ્રકાર નથી.

શિષ્ય:-કાર્યનો કારણ આત્માવડે અલેહ છે, પણ કાર્યાત્માવડે લેહ છે. આ રીતે લેહઅલેહ શું અપેક્ષાવાળો છે ?

શુર -ના, જે વસ્તુ અપેક્ષાવાળી છે, તેનું સ્વરૂપ વાસ્તવિક નથી. જે વસ્તુ ખીજી કોઈપણ વસ્તુનો આશ્રય નહિ કરવા-વાળી હોય, તે વસ્તુ તત્ત્વરૂપે છે જે અન્યને અપેક્ષાવાળું છે, તે ઘરા સ્વરૂપે નથી કારણ કે અન્યના અભાવને વિશે અભાવ રહેલ છે માટે જે લેદનું જ્ઞાન થાય છે તે મિથ્યારૂપે છે. કાર્ય તથા કારણનો જે લેદ છે, તે વાસ્તવિક લેદ નથી જે લેદ છે તે લૌકિક દૃષ્ટિવડે જણાય છે

શિષ્ય -આપણે એમ માનીએ છીએ કે, આત્માને શરીરના સંબંધનો અભાવ છે આ શરીર મોક્ષના સંબંધમાં શું ઉપયોગી છે અથવા તે ખીજી અવસ્થાને માટે શું તે ઉપયોગવાળું છે ?

શુર -આ શરીર મોક્ષને માટે ઉપયોગી છે, એમ નથી. કારણ કે આત્મા તે સ્થૂલપણથી રહિત છે. આથી આત્માને શરીરથી રહિતપણું છે હવે અન્ય અવસ્થાને લઈ શરીરનું અસ્તિત્વ છે, તે સંબંધી જણાવીએ સુખ આદિનો જે સાક્ષાત્કાર, તે ભોગ છે નિષ્પાદનનું જે સ્થાન, તે અજ્ઞાનરૂપે છે તથા સાધનતા ભોગોપયોગિપણારૂપે છે એક પ્રકારનો વિવેક સ્વાત્મા તથા પરમાત્માના લેદને લઈને જણવો.

**જગૃતાવસ્થાનુ સ્વરૂપ.**

**इन्द्रियैरर्थोपलब्धिर्जागरितम् ।**

**एतदुभयाभिमान्यात्मा एतत्रयमकारः ॥**

અર્થ -પાત્ર જ્ઞાનેન્દ્રિયો તથા પાત્ર કર્મેન્દ્રિયો ઇત્યાદિવડે વિષયોની જે પ્રાપ્તિ થાય છે, તે જગૃતાવસ્થા છે. આત્મા

ઇન્દ્રિયો તથા તેના અભિમાનવાળો છે. વળી ઇન્દ્રિયો, ઇન્દ્રિયોના વિષયો તથા તેનો અભિમાની આત્મા, આ ત્રણ અક્ષરરૂપે છે. સુરેશ્વરનાર્થ વાર્તિક:-

ઇન્દ્રિયો, વિષયો, તેના અધિદેવતાઓ.

इन्द्रियै रथविज्ञानं देवतानुमहान्वितैः ।

शब्दादिविषयं ज्ञानं तज्जागरित मुच्यते ॥ १३ ॥

श्रोत्रमध्यात्ममित्युक्तं श्रोतव्यं शब्दलक्षणम् ।

अधिभूतं तदित्युक्तं दिशस्तत्रાધિદૈવતम् ॥ ૧૪ ॥

त्वगध्यात्म मितिप्रोक्तं स्पृष्टव्यं स्पर्शलक्षणम् ।

अधिभूतं तदित्युक्तं वायुस्तत्रાધિદૈવતम् ॥ ૧૫ ॥

चक्षुरध्यात्ममित्युक्तं द्रष्टव्यं रूपलक्षणम् ।

अधिभूतं તદિત્યુક્ત માદિત્યોઽત્રાધિદૈવતમ્ ॥ ૧૬ ॥

અર્થ:- ઇન્દ્રિયોની સહાયતાથી પોત પોતાના વિષયોનું જ્ઞાન થાય છે. આ ઇન્દ્રિયો દેવોના અનુગ્રહવાળી છે. શબ્દાદિના વિષયોનું જે જ્ઞાન થાય છે, તે જાગ્રતાવસ્થા એમ કહેવાય છે. (૧૩) શ્રોત્ર ઇન્દ્રિય અધ્યાત્મરૂપે કહેવાય છે. શ્રવણને કરવું તે શબ્દ લક્ષણરૂપે છે. આ શબ્દ લક્ષણ અધિભૂતરૂપે છે તથા તેમાં રહેલી દિશાઓ અધિભૂતરૂપે છે. (૧૪) વળી ત્વક્ કર્મેન્દ્રિય અધ્યાત્મરૂપે કહેવાય છે. સ્પર્શને કરવો તે સ્પર્શલક્ષણરૂપે છે. સ્પર્શને અધિભૂતરૂપે કહે છે. તેમાં વાયુ અધિદેવતરૂપે છે. (૧૫) ચક્ષુ નામની કર્મેન્દ્રિય અધ્યાત્મરૂપે છે. દ્રેષ્ટવું તે રૂપ લક્ષણરૂપે છે. રૂપ અધિભૂતરૂપે છે તથા તેમાં વાયુ અધિદેવતરૂપે છે. (૧૬)



### જિહ્વાદિના વિષયો.

જિહ્વાધ્યાત્મં તંયા સ્વાદ્યમધિભૂતં રસાત્મકમ્ ।  
 વરુણો દેવતા તત્ર જિહ્વાયા મધિદૈવતમ્ ॥૧૭॥  
 ઘ્રાણમધ્યાત્મમિત્યુક્તં ઘ્રાતવ્યં ગન્ધલક્ષણમ્ ।  
 અધિભૂતં તદિત્યુક્ત મશ્વિનાવિધિદૈવતમ્ ॥૧૮॥  
 વાગધ્યાત્મમિતિ પ્રોક્તં વક્તવ્યં શબ્દલક્ષણમ્ ।  
 અધિભૂતં તદિત્યુક્તમગ્નિ સ્તત્રાધિદૈવતમ્ ॥૧૯॥  
 હસ્તાકધ્યાત્મમિત્યુક્ત માદાતવ્યં ચ યજ્ઞવેત્ ।  
 અધિભૂતં તદિત્યુક્તમિન્દ્ર સ્તત્રાધિદૈવતમ્ ॥૨૦॥

શબ્દાર્થ — જિહ્વા ઇન્દ્રિય અધ્યાત્મરૂપે છે આના-  
 વડે સ્વાદને શ્રુણુ કરવામા આવે છે રસ અધિભૂતરૂપે કહે  
 વાય છે આ જિહ્વાના વરુણદેવતા અધિદૈવતરૂપે છે. (૧૭)  
 ઘ્રાણ અધ્યાત્મદેવરૂપે છે. સુધવુ તે તેનો વિષય છે. ગન્ધ  
 અધિભૂતરૂપે છે તથા તેમા અશ્વિન દેવો અધિદૈવતરૂપે  
 રહેલા છે (૧૮) વાણી ઇન્દ્રિય અધ્યાત્મરૂપે છે. બોલવુ તે  
 તેનો વિષય છે. તેમા અગ્નિ અધિભૂતરૂપે છે અગ્નિ એ  
 અધિદેવતારૂપે છે (૧૯) બે હાથો અધ્યાત્મરૂપે છે. શ્રુણુ  
 કરવુ તે તેનો વિષય છે. આ વિષય અધિભૂતરૂપે છે તથા  
 ઇન્દ્ર તેના અધિદેવતા છે. (૨૦)

### પાદાદિના વિષયો.

પાદાવધ્યાત્મમિત્યુક્તં મન્તવ્યં તત્ર યજ્ઞવેત્ ।  
 અધિભૂતં તદિત્યુક્તં વિષ્ણુ સ્તત્રાધિદૈવતમ્ ॥૨૧॥

પાયુરિન્દ્રિયમધ્યાત્મં વિસર્ગ સ્ત્રયો ભવેત્ ।  
 અધિભૂતં તદિત્યુક્તં મૃત્યુ સ્ત્રાધિદૈવતમ્ ॥૨૨॥  
 ઉપસ્થેન્દ્રિયમધ્યાત્મં સ્પ્રાધ્યાનન્દસ્ય કારણમ્ ।  
 અધિભૂતં તદિત્યુક્તમધિદૈવં પ્રજાપતિઃ ॥ ૨૩ ॥  
 મનોધ્યાત્મમિદં પ્રોક્તં મન્ત્રવ્યં તત્ર યદ્ભવેત્ ।  
 અધિભૂતં તદિત્યુક્તં ચન્દ્ર સ્ત્રાધિદૈવતમ્ ॥૨૪॥

અર્થ:—એ પગરૂપી ઇન્દ્રિયો અધ્યાત્મરૂપે છે. જલુ તે તેનો વિષય છે. આ અધિદૈવતરૂપે કહેવાય છે તથા વિષ્ણુ તેના અધિદૈવતા છે. (૨૧) વાયુ ઇન્દ્રિય અધ્યાત્મરૂપે છે. વિસર્ગ તેનો વિષય છે આ વિસર્ગ વિષય અધિભૂતરૂપે છે તથા મૃત્યુ તેના અધિદૈવતા છે (૨૨) ઉપસ્થ ઇન્દ્રિય અધ્યાત્મરૂપે છે. સ્પ્રાવ થવો તે તેનો વિષય છે, જે આનંદના કારણરૂપે છે આ વિષય તેના અધિભૂતરૂપે છે તથા પ્રજાપતિ તેના અધિદૈવતા છે. (૨૩) મન અધ્યાત્મરૂપે કહેવાય છે. વિચાર કરવો તે તેનો વિષય છે અધિભૂતરૂપે આ વિષય કહેવાય છે તથા ચંદ્રમા તેના અધિદૈવતા છે. (૨૪)

### બુદ્ધિઆદિના વિષયો.

બુદ્ધિ રધ્યાત્મમિત્યુક્તં બૌદ્ધવ્યં તત્ર યદ્ભવેત્ ।  
 અધિભૂતં તદિત્યુક્ત મધિદૈવં બૃહસ્પતિઃ ॥૨૫॥  
 અહંકાર સ્તથાધ્યાત્મ મહંકર્તવ્ય મેવ યત્ ।  
 અધિભૂતં તદિત્યુક્તં રુદ્ર સ્ત્રાધિદૈવતમ્ ॥૨૬॥

ચિત્ત મધ્યાત્મ મિત્યુક્તં ચેતવ્યં તત્ર યદ્ભવેત્ ।  
 અધિભૂતં તદિત્યુક્તં રુદ્ર સ્તત્રાધિદૈવતમ્ ॥૨૭॥  
 તમોધ્યાત્મમિદં પ્રોક્તં વિકાર સ્તત્ર યો ભવેત્ ।  
 અધિભૂતં તદિત્યુક્ત મીશ્વરોઽત્રાધિદૈવતમ્ ॥૨૮॥

અર્થ:—બુદ્ધિ ઇન્દ્રિય અધ્યાત્મરૂપે કહેવાય છે. આ બુદ્ધિ ઇન્દ્રિયનો વિષય બાણુવુ છે આ વિષય અધિભૂતરૂપે કહેવાય છે આના અધિદૈવરૂપે બૃહસ્પતિ છે. (૨૫) અહંકાર અધ્યાત્મરૂપે કહેવાય છે. હુ આ કરીશ, આ તેનો વિષય છે. આ વિષય અધિભૂતરૂપે છે તથા તેના અધિદેવતા રૂદ્ર છે. (૨૬) ચિત્ત અધ્યાત્મરૂપે છે. ચેતના અથવા પ્રેરણા કરવી તે તેનો વિષય છે. આ વિષય અધ્યાત્મરૂપે છે તથા તેના અધિદેવતા રૂદ્ર છે. (૨૭) તમ અધ્યાત્મરૂપે છે આ તમને વિશે જે વિકાર થાય છે તે અધિભૂતરૂપે છે. આને વિશે અધિદેવતા ઇશ્વર છે (૨૮)

### વિશ્વનુ' સ્વરૂપ.

બાહ્યાન્તઃ કરણૈ રેવં દેવતાનુગ્રહાન્વિતે ।  
 સ્વં સ્વં ચ વિષયજ્ઞાનં તન્જાગરિતમુચ્યતે ॥૨૯॥  
 યેયં જાગરિતાવસ્થા શરીરં કરણાશ્રયમ્ ।  
 યસ્તયોરભિમાની સ્યાદ્વિશ્વં ઇત્યભિધીયતે ॥૩૦॥  
 વિશ્વં વૈરાજરૂપેણ પશ્યેદ્ ભેદનિવૃત્તયે ॥૩૧॥

અર્થ:—દેવોના અનુગ્રહવાળા બાહ્ય અંત કરણોવાડે પોત પોતાનું જે વિષયજ્ઞાન થાય છે, તેને બાહ્યાવસ્થા

કહે છે (૨૬) જે આ જાગૃતાવસ્થા છે તથા ઇન્દ્રિયોના આશ્રયરૂપ જે આ શરીર છે, આ બેઉના અભિમાનીરૂપે જે છે તેને વિશ્વ એવું નામ આપવામા આવેલ છે (૩૦) આ સર્વ પ્રકારના લેહનો નાશ થવા માટે મનુષ્યે વિશ્વને વૈરાજ સ્વરૂપે જાણુ (૩૧)

આનંદગિરિ વિવરણ.

ભોગ કેને આધીન ?

કુત્ર ચ તદભિમાનાધીનો ભોગઃ સ્યાદિતિ તત્ર જાગરિતે તદભિમાનપ્રચુક્તો ભોગો ભવતીતિ વક્તું જાગરિતં લક્ષયતિ-  
ઇન્દ્રિયૈરિતિ । સુષુપ્તિવ્યાવૃત્યર્થે શબ્દાદિવિષયવાચકમર્થ  
પદં સ્વપ્નં નિરસિતુમિન્દ્રિયવિશેષણમ્ । તત્ર હિ વિદ્યમાનમપિ  
મનો વિવિધવિષયાકારેણ પરિણતં સાક્ષિણો દૃશ્યતયાવ-  
તિષ્ઠમાનં નોપલબ્ધૌ કરણં ભવતીતિ ભાવઃ ॥ નનુ વૈરાજે  
શરીરે જાગરિતે ચ પ્રત્યગાત્મા કથમહં મમેત્યભિમાનભાગી  
ભવિતુ મુત્સહતે ॥ ન હિ તસ્યાસંગોદાસીનસ્ય ક્વચિદહં-  
કારો મમકારો વા યુજ્યતે । તત્ર વસ્તુતોઽભિમાનાભાવેઽપિ  
કલ્પનયા તદુપપત્તેરિત્યભિપ્રેત્ય સ્થૂલે શરીરે જાગરિતે ચાહં  
મમાભિમાનવ્રતઃ સંજ્ઞાં ડર્શયન્ન્યાત્માધિભૂતાધિદૈવવિભાગા-  
ભાવં સૂચયતિ-તદુત્તમોનિ । નનુ વૈરાજં શરીરં જાગરિતં  
ઉભયત્રાભિમાની ક્વતિ કથમેત વ્રતમદ્વૈતવાદિભિરાસ્થીયતે,  
તત્રાહ એતત્ત્રયમિતિ ॥

અર્થઃ—(૩૧) - શરીરના અભિમાનને આધીન એવો  
ભોગ કઈ અવસ્થાને વિશે હોય છે ?

ગુરુ:—જાગૃતાવસ્થામાં શરીરના અભિમાનવડે પ્રયોગ કરાયેલ લોગ હોય છે. આ રીતનો પ્રકાર હોવાથીજ જાગૃતાવસ્થાનું નિરૂપણ કરવામા આવે છે. જેમકે દ્વિચૈરિતિ-સુષુપ્તિ અવસ્થાનો નાશ થવા માટે શબ્દાદિ વિષયના સૂચકરૂપ અર્થ પદ આપેલ છે તથા સ્વપ્નનો નાશ કરવા માટે ઇન્દ્રિય વિશેષણ છે. સ્વપ્નાવસ્થામા જો કે મન વિદ્યમાન છે, છતાં તે વિવિધ વિષયાકારવડે પરિણામને પામેલ હોય છે. વળી સાક્ષી એવા આત્માના દૃશ્યપણાવડે સ્થિતિને પામેલ હોય છે. પણ તેમા પ્રાપ્તિને વિશે કશું સાધન હોતું નથી.

### આસક્તિનું કારણ.

શિષ્ય —જ્યારે વિરાટ સ્વરૂપ શરીર જાગૃતાવસ્થામાં હોય છે ત્યારે બ્યઙ્ગિત એવો આત્મા શા કારણને લઈ, આ તો હું છું તથા આ મારું છે, આ રીતના અભિમાનને લોગવનાર થાય છે? આત્મા તો કોઈ પણ પ્રકારની આસક્તિથી રહિત છે, તો પછી તે આત્માને, આ તો હું છું તથા આ તો મારું છે, આવી રીતનો પ્રસંગ હોવો જોઈએ નહિ.

ગુરુ:—પારમાર્થિક જ્ઞાનરૂપે જોતા આત્માને વિશે અભિમાનનો અભાવ છે, છતાં કલ્પનાવડે આ રીતના અભિમાનની પ્રાપ્તિ હોય છે. આવા કારણને લઈ સ્થૂલ શરીર જ્યારે જાગૃતાવસ્થામા હોય છે ત્યારે આ તો હું છું તથા આ તો મારું છે, આ રીતના અભિમાનવાળો હોય છે. આ રીતે શરીરના વ્યવહારને દર્શાવવા આધ્યાત્મ, અધિભૂત તથા અધિદેવરૂપ ઇન્દ્રિયોના વિભાગ સૂચવવામાં આવેલ છે.



શિષ્ય.—વિરાટ સ્વરૂપ શરીર તથા જાગૃતાવસ્થા આ બેઉનો અભિમાની, આત્મા છે, તે પછી અદ્વૈતવાદીઓએ આ ત્રણ અર્થાત્ શરીર, તેની અવસ્થા તથા અભિમાની આત્મા, આ ત્રણનું કેમ નિરૂપણ કરેલ છે ?

ગુરુ.—આ જણાવવા માટે મૂળમાં પતત્ત્રયમ્ આ રીતનું નિરૂપણ કરેલ છે.

સમતીર્થ ચંદ્રિકા:-

વિષયની પ્રાપ્તિ કયારે ?

શિષ્ય -કઈ અવસ્થાને વિશે ઇન્દ્રિયોવડે વિષયની પ્રાપ્તિ થાય છે ? આ સ્થળે મૂળમાં જે પ્રકાર આપેલ છે, તે સમૂહનું સૂચન થવા માટે છે.

ગુરુ -વિષયોની પ્રાપ્તિ તેજ જાગૃતાવસ્થા છે, એમ જો આપણે કહીએ તો સુષુપ્તિ અવસ્થાની અતિવ્યાપ્તિ થાય છે. કારણ કે સુષુપ્તિ અવસ્થામાં પણ સ્વરૂપની પ્રાપ્તિ હોય છે. નહિ તો “સુક્ષ્મહ મસ્ત્રાપ્તમ્ અર્થ -મને સારી રીતે ઉઘાડી” આ રીતે ઉઠેલાને જે જ્ઞાન થાય છે, તે થવું જોઈએ નહિ.

ગુરુ -આ અતિવ્યાપ્તિનો દોષ ટાળવા માટે જ વિષયને શ્રદ્ધા કરેલ છે.

શિષ્ય-સુષુપ્તિમાં પણ વિષય હોય છે તેનું કેમ ?

ગુરુ-શબ્દાદિ વિષયનું તેટલા માટેજ મૂળમાં સૂચન કરવામાં આવેલ છે.

શિષ્ય:-જો શબ્દાદિ વિષયનું સૂચન કરેલ છે તો સ્વપ્નમાં પણ શબ્દાદિની અતિવ્યાપ્તિ થાય છે તેનું કેમ ?

શુરૂ-સ્વપ્નમાં પણ શબ્દાદિ વિષયો હોય છે સ્વપ્નાવસ્થામાં જો કે મનની સ્થિતિ હોય છે, છતાં તે દૃશ્યના આકારને પરિણામ પામેલ મન હોય છે પણ ગ્રાહકની વૃત્તિના આકારને વિશે મનનો પરિણામ પામેલ હોતો નથી ગ્રાહ્ય તથા ગ્રાહક આ બેઉ પરિણામ એક વખતે હોઈ શકેજ નહિ.

શિષ્ય-ઉપાદાન કરણરૂપે અવિદ્યા હોય છે આ અવિદ્યાની આવૃત્તિથી ભિન્ન કેવળ સાક્ષીમાત્રનું જ વિષયને જાણવાપણું રહેલ હોય છે. પણ ઈન્દ્રિયવડે જાણવા યોગ્ય સ્વપ્નના પદાર્થો હોતા નથી માટે જાગૃત તથા સ્વપ્નના પદાર્થોમાં જે વિરોધ આવે છે તેનું કેમ ?

શુરૂ-આ સ્વપ્નની અતિવ્યાપ્તિનો દોષ ટાળવા માટેજ “ઈન્દ્રિય” આ શબ્દનું વિશેષણ આપેલ છે

### સ્વપ્ન જાગૃતમાં ફેર

શિષ્ય-નિન્દ્રાના દોષથી દૂષિત અતકણ છે પણ ચૈતન્ય આ રીતના દોષથી ભિન્ન છે, છતાં વિષયોને અનુસરવાળી ઈન્દ્રિયો, તે ચૈતન્યને વિશે અવિદ્યાશક્તિના વિકારરૂપ સ્વપ્નનો આશ્રય લેવાને ઇચ્છે છે વળી અત કરણનું પરિણામ ગ્રાહકવૃત્તિના આકારરૂપે હોય છે આથી ઈન્દ્રિયોવડે વિષયની પ્રાપ્તિ જે અવસ્થામાં થાય છે તે જાગૃતાવસ્થામાં છે આમ કહેવાથી સ્વપ્નની તેમાં અતિવ્યાપ્તિ થાય છે તેનું કેમ ?

શુરૂ-સ્વપ્નની અતિ વ્યાપ્તિ થતી નથી. કારણકે ઈન્દ્રિયોવડે જે દ્રષ્ટવ્ય પદાર્થો હોય છે તે આતરરૂપે નથી, પણ બાહ્યરૂપે રહેલા હોય છે. માટે જાગૃતાવસ્થામાં જેમ

સુષુપ્તિ અવસ્થામાં સ્વસ્વરૂપની પ્રાપ્તિ તથા સ્વપ્નમાં જેમ ઇન્દ્રિયો અદરના પરિણામને પામેલ હોય છે તે રીતની પ્રાપ્તિ હોતી નથી. સુષુપ્તિમાં સુખાદિનો વિષય ઇન્દ્રિયવડે જાણવામાં આવતો નથી, તેમ સ્વપ્નમાં જે મનોમય વિષય હોય છે તે રીતની વ્યવસ્થા જાગ્રતમાં હોતી નથી, માટે જાગ્રતમાં સ્વપ્નની અતિ વ્યાપ્તિ થતી નથી.

### સ્વપ્નમાં ઇન્દ્રિયોનું અપ્રાપ્ત્ય.

શિષ્ય:-કેવી રીતે એમ કહેવાય કે, સ્વપ્નમાં મનની ઇન્દ્રિયો સર્વ કરી શકતી નથી ?

ગુરુ:-સ્થૂળ દેહના અવયવોની ગણના વખતે પાંચ કર્મેન્દ્રિયો તથા પાંચ જ્ઞાનેન્દ્રિયો ગણાવેલ છે. આ ઇન્દ્રિયનું પરિણામ વાક આદિને વિશે થાય છે. વળી સ્વપ્નમાં અંત-કરણની વૃત્તિનો સ્વીકાર છે. અંત કરણની ઇન્દ્રિયોવડે બાહ્ય વિષયનો સ્વપ્નમાં સ્વીકાર હોતો નથી. માટે જાગ્રતમાં સ્વપ્નની અતિવ્યાપ્તિ થતી નથી. પારમાર્થિકરૂપે વિચાર કરવો જોઈએ. હવે અંત કરણની વૃત્તિ એ પ્રકારની છે, જેવીકે, વૃત્તિ તથા તેનું ફળ વિશિષ્ટ શબ્દાદિના પ્રમાણ બળથી તે તે વિષયાકાર પરિણામને પામવું, તે અંત કરણની વૃત્તિરૂપે છે અથ્વા આદિ ઇન્દ્રિયોદ્વારા બાહ્ય વિષયાકારને પરિણામ પામવું, તે અંત કરણનું ફળ છે. આ બેઉ પ્રમાણરૂપે છે. જે પ્રમાણી રહિત હોય તેની અંત કરણની વૃત્તિરૂપતા માયાવાદીઓ માનતા નથી. તેઓનું માનવું એમ છે કે, પ્રમાણ અવિદ્યા-રૂપ વિવર્તને લઈને અંત કરણની વૃત્તિ છે. આ કારણથી

ઈષ્ટ સિદ્ધિકારવાળાઓએ નીચે પ્રમાણે કહેલ છે. અર્થ:-  
 સદસદૃશ્યાં અનિર્વાચ્યા વિદ્યા વેદૈ સદ્ગમ. અર્થ:-અવિદ્યા  
 સત્ તેમજ અસત્ બેઉથી અનિર્વાચ્ય સ્વરૂપે છે હવે જમ  
 જે જાણવાના વિષયરૂપે છે તે સહિત હોય છે. સ્વપ્ન જાગ્ર-  
 તથી લિપ્તરૂપે છે. આથી જાગ્રતમા અંત કરણનું પરિણામ-  
 પણું હોતું નથી આથી કહેલ છે કે વિષયોપલબ્ધિમા  
 કરણનો સ્વપ્ન વિશે અભાવ હોય છે. આત્મા ઉભય પ્રકારના  
 અભિમાનવાળો થાય છે, જેથી તે વિશ્વરૂપે છે, એમ કહેવાય  
 છે. બાકી ખરૂં જોતાં તો આત્મા પોતે કેઈપણ પ્રકારના  
 અભિમાનથી રહિત છે.

શિષ્ય -સ્થૂલ એવા દેહને વિશે આ તો હું છું તથા  
 આ તો મારું છે, આ રીતની લિન્નતા જાગ્રતાવસ્થામાં  
 જોવામા આવે છે વળી કહ્યું છે કે, મસગો હ્યયં પુરુષ (૫૦ ૪, ૩,  
 ૧૫) આ પુરુષ કેઈ પણ પ્રકારના આસંગથી રહિત છે.”  
 આ રીતની શ્રુતિનો આશ્રય કરવાથી આત્માને વિશે કેઈ  
 પણ પ્રકારના અભિમાનનો અભાવ દર્શાવ્યો છે. માટે આ  
 સબધી કેવી રીતે માનવું ?

શુદ્ધ -ખરૂં જોતાં અભિમાન અસત્ સ્વરૂપે છે આ રીતે  
 હોવાથી અભિમાન કલ્પનિકરૂપે છે આત્માને વિશે આત્મામા  
 અધ્યાત્મ, અધિભૂત તથા અધિદૈવના વિભાવનો પણ અભાવ  
 છે. વળી દ્વેતાપત્તિની જે શંકા થાય તેનો પરિહાર વાસ્ત-  
 વિક રીતે આત્મામા અલોહ જાય છે, એમ દર્શાવી કરવામાં  
 આવેલ છે.

ટીકા:-પાંચ મહાભૂતોવડે આ શરીર બનેલ છે તથા આ શરીરનું 'પોષણ' પણ પાંચ મહાભૂતવડે થાય છે જેમ કે પૃથ્વીરૂપ અન્ન ખાવાથી તે પાંચરૂપે થાય છે, તેજ પ્રમાણે અન્ય વસ્તુ બાણી લેવી, જે નીચેના કોષ્ટકથી જણાશે -

દરેક ભૂત પાંચરૂપે

પૃથ્વી	હાડકા	માંસ	ત્વચા	નાડી	શેમ
જળ	શુક્ર	લોહી	લાળ	મૂત્ર	પરસેવો
તેજ	ક્ષુધા	તરસ	આળસ	નિદ્રા	કાન્તિ
વાયુ	હાલવુ	વળવુ	દોડવુ	ફેલાવુ	સંકોચ કરવો
આકાશ	કામ	ક્રોધ	શેક	મોહ	ભય

હવે પૃથ્વીરૂપી અન્ન જે ખવાય છે તેનો સ્થૂલ ભાગ નરકરૂપે બહાર નીકળે છે, મધ્યમ ભાગના હાડકાંઆદિ પાંચ પરિણામો થાય છે તથા સ્થૂલ ભાગનું મન બને છે. આ રીતે જળ જે પીવામાં આવે છે તેનો સ્થૂલ ભાગ મૂત્રરૂપે બહાર નીકળે છે, મધ્યમ ભાગના શુક્ર, લોહીઆદિ પાંચ પરિણામો થાય છે તથા સૂક્ષ્મ ભાગના પ્રાણ બને છે. વળી તેજરૂપે ઘી તેલઆદિ પદાર્થો ખાવામાં આવે છે, તેમાંથી સ્થૂલ ભાગ નરકને બહાર કાઢવામાં મદત કરે છે, મધ્યમ ભાગ ક્ષુધા તથા તરસઆદિને પરિણામ પામે છે તથા સૂક્ષ્મ ભાગ વાણીરૂપે પરિણામ પામે છે. વાયુવડે આપણે શ્વાસોચ્છવાસ,



લઈએ છેએ. જે વાયુને આપણે ગ્રહણ કરીએ છીએ તેના સ્થૂલ ભાગને આપણે નિઃશ્વાસરૂપે બહાર કાઢીએ છેએ, મધ્યમ ભાગ હાલવા ચાલવાઆદિ પરિણામનેપામે છે તથા સૂક્ષ્મ વાયુ, શરીરમાં પ્રાણપાનાદિ પાંચ પ્રકારના પરિણામને પામે છે. વળી આકાશને લીધે ભય ક્રોધાદિની ઉત્પત્તિ થાય છે એ કે આ ભય ક્રોધાદિનો ઉદ્ભવ મનમાંથી થાય છે. આથી બૃહદારણ્યકમાં કહ્યું છે કે, આત્માએ પોતાને માટે પણ અન્નો ઉત્પન્ન કર્યા એટલે મન, વાણી તથા પ્રાણ આ પણ આત્માએ પોતાને અર્થે કર્યાં. માફ મન બીજે ઠંકાણે હતું તેથી મેં 'નેયુ' નહિં, માફ મનઅન્યત્ર હતું તેથી મેં સાલજ્યું નહિ આથી ખુલ્લું થાય છે કે, મનુષ્ય મનવડે જૂવે છે, તથા મનવડે શ્રવણ કરે છે કામ, સંકલ્પ, શ્રદ્ધા, અશ્રદ્ધા, ભય તથા બુદ્ધિ વગેરે મન રૂપે છે. આજ પ્રમાણે ગર્ભોપનિષદમાં પણ કહ્યું છે કે, આ શરીર પંચાત્મક, પાચને વિશે રહેલું, છતાં આશ્રયરૂપ, તથા છ ગુણ યોગવાળું છે તે સાત ધાતુવાળું, મળવાળું, જે યોનિવાળું, તથા ચાર પ્રકારના આહારવાળું છે.

### શરીરમાં પૃથ્વી આદિ કયાં ?

શિષ્ય.—આ પંચ મહાબૂતાત્મક શરીરમાં પૃથ્વીનો ભાગ કયો છે, જળનો ભાગ કયો છે, તેજનો ભાગ કયો છે, વાયુનો ભાગ કયો છે તથા આકાશનો ભાગ કયો છે ?

ગુરુ.—આ પંચબૂતાત્મક શરીરમાં જે કઠણ ભાગ છે તે પૃથ્વી છે તેમાં જે દ્રવ ભાગ છે તે જળ છે, જે ઉષ્ણ-ભાગ છે તે તેજ છે, ગતિવાળો ભાગ છે તે વાયુ છે તથા

જે પોતાણવાળો ભાગ છે તે આકાશ છે. તેમાં પૃથ્વીનો ગુણ ધારણ કરવાનો છે, જળનો ગુણ સર્વને ઝોકડું રાખવાનો છે, તેજનો ગુણ પ્રકાશ કરવાનો છે, વાયુનો ગુણ વહન કરવાનો છે તથા આકાશનો ગુણ કોઈ અન્ય વસ્તુને અવકાશ આપવાનો છે શ્રવણોન્દ્રિયનો વિષય શબ્દની પ્રાપ્તિ કરવાનો છે, જિહ્વાનો વિષય સ્વાદ લેવાનો છે, નાસિકાનો વિષય સુંધવાનો છે, ઉપસ્થ ઇન્દ્રિયનો વિષય આનંદ લેવાનો છે, ગુહ્ય ઇન્દ્રિયનો વિષય મળ ત્યાગ કરવાનો છે, બુદ્ધિનો વિષય જ્ઞાન છે, મનનો વિષય સંકલ્પ કરવાનો છે તથા વાણીનો વિષય બોલવાનો છે

### શરીર રસના આશ્રયરૂપ.

શિષ્ય - શરીર રસના આશ્રયરૂપે કહેવાય છે, તેનું શું કારણ ?

ગુરુ - મીઠું, ખાટું, ખારું, કડવું, તીખું તથા કટાણું આ છ રસોને તે મેળવે છે (આ છ ગુણ જળના છે) વળી ષડ્રુજ, ઋષભ, ગાન્ધાર, મધ્યમ, પચમ, દૈવત, નિષાદ, ઈષ્ટ, અનિષ્ટ, તથા પ્રણિધાન આ દશ પ્રકારના શબ્દના ગુણ છે. શુકલ, રક્ત, કૃષ્ણ, પૂમ્ન, પીત, કપિલ, તથા પાંડર આ સાત રસના ગુણ છે

### સાત ધાતુવાળું શરીર.

શિષ્ય - શરીર સાત ધાતુવાળું કહેવાય છે, તેનું શું કારણ ?

ગુરુ - રસ છ પ્રકારનો છે રસમાથી રૂધિરની ઉત્પત્તિ થાય છે, રૂધિરમાથી માંસ, માંસમાથી એક, એકમાથી હૃદય

સ્નાયુઓ, સ્નાયુમાંથી હાડકાંઓ, હાડકામાંથી મજ્જા તથા મજ્જામાંથી શુક્રની ઉત્પત્તિ થાય છે. પુરૂષનું વીર્ય તથા સ્ત્રીનું રૂધિર, આ બેનો સંયોગ થાય છે ત્યારે ગર્ભ થાય છે. જઠરાગ્નિમાંથી અગ્નિ, પિત્તના સ્થાનમાંથી પિત્ત, વાયુમાંથી વાયુ તથા હૃદયમાંથી પ્રજાપતિ થાય છે. ઋતુ કાળે સંગમ થવાથી એક રાત્રીમાં ગર્ભ ફલવરૂપે બને છે, સાત રાત્રીમાં તે બુદ્ધ બુદ્ધરૂપે થાય છે, અર્ધ માસમાં તે પિંડરૂપે બને છે. આ ગર્ભ એક માસમાં ઠઠણ થાય છે, બીજા માસમાં શરીરની ઉત્પત્તિ થાય છે, ત્રીજે માસે પાદપ્રદેશ થાય છે, ચોથા માસમાં ગર્ભને બુદ્ધ, જઠર તથા કટિપ્રદેશ થાય છે, પાંચમા માસમાં બરડો થાય છે, છઠ્ઠા માસમાં મુખ, નાસિકા, ચક્ષુ, તથા શ્રોત્ર થાય છે, સાતમા માસમાં ગર્ભ લવવડે યુક્ત થાય છે. આઠમે માસે ગર્ભ સર્વ લક્ષણોથી સંપૂર્ણ થાય છે. પિતાનું વીર્ય પ્રમાણમાં વધારે હોય છે તો પુત્રની ઉત્પત્તિ થાય છે. માતાનું રેત વધારે હોય છે તો પુત્રીની ઉત્પત્તિ થાય છે. જો બેઉનું પ્રમાણ એક સરખું હોય છે તો નપુંસક થાય છે. જો સંગમ વખતે મન વ્યાકુળ હોય છે તો આધળું, ખોડું, કાણું અથવા ઠીંગણું છોકરું થાય છે. સ્ત્રી પુરૂષના અપાન વાયુના દોષને લીધે શુક્રના બે બે વિભાગ પડે છે તો બેડકાની ઉત્પત્તિ થાય છે. આ પ્રમાણે ગર્ભ પંચાત્મકને યોગ્ય થાય છે. મનવડે પંચ ભૂતાત્માને પામેલી બુદ્ધિ ગંધ રસાદિના જ્ઞાને કરી અક્ષરથી પણ અક્ષર એવા ઓંકારનું ચિંતન કરે છે. આ રીતના ઓંકારનું જ્ઞાન થયા પછી તે ગર્ભના ફેરવે

આઠ પ્રકૃતિ તથા સોળ વિકારો થાય છે ત્યાર પછી માતા જે કાંઈ અન્ન તથા પાન કરે છે તે નાડીના સૂત્રદ્વારા ગર્ભના પ્રાણુનું રક્ષણ કરે છે આ ગર્ભ નવ મહિનામાં સર્વ લક્ષણ તથા જ્ઞાનેન્દ્રિયોથી સંપૂર્ણ બને છે તેને પોતાની પૂર્વ જાતિનું સ્મરણ થાય છે તે પોતાના શુભાશુભ કર્મોને જાણે છે પૂર્વે મે હજારો યોનિઓમાં પ્રવેશ કર્યો તથા મેં અનેક પ્રકારના ભોગો ભોગવ્યા તેમજ મેં અનેક પ્રકારના સ્તનપાન કર્યા હું વારવાર જન્મને પામ્યો; વાર-વાર મૃત્યુને પામ્યો મારા કુટુંબને અર્થે મે જે કાંઈ શુભાશુભ કર્મ કર્યાં, તેવડે હું એકલોજ હું જ ભોગવું છું જેઓ મારા કર્મવડે સુખ ભોગવતા હતા, તેઓ મને એકલો મૂંઝી ચાલ્યા ગયા હું હું ખરૂં મહાસાગરમાં ડૂબેલો છું આમાથી તરી જવાનો ઉપાય હું જોતો નથી જ્યારે હું આ યોનિમાંથી બહાર નીકળીશ ત્યારે હું અશુભ કર્મના ક્ષયને કરનારા તેમજ ક્ષણ અને મુક્તિ આપવાવાળા નારાયણ ભગવાનને શરણે જઈશ જ્યારે હું યોનિમાંથી બહાર જઈશ ત્યારે અશુભ કર્મના ક્ષયને કરનારા તથા ક્ષણ અને મુક્તિને આપવાવાળા તત્ત્વજ્ઞાનને મેળવવા પ્રયાસ કરીશ જ્યારે હું યોનિની બહાર નીકળીશ ત્યારે હું સનાતન પ્રજ્ઞનું ધ્યાન કરીશ ભીંચડાઈને અત્યંત હું ખથી હું ખિત થયેલો જ્યારે તે યોનિદ્વાર આગળ આવે છે ત્યારે તેને વૈષ્ણવ વાયુનો સ્પર્શ થાય છે આથી તેને જન્મ મરણનું સ્મરણ રહેતું નથી તથા શુભાશુભ કર્મને જાણતો નથી.

## શરીરનો અર્થ.

શિષ્ય -આ દેહને શરીર કહેવાનું કારણ શું ?

ગુરુ -આનું કારણ એ કે, અગ્નિ આ દેહને આશ્રય કરી રહેલા છે આ અગ્નિ ત્રણ પ્રકારનો છે, -જ્ઞાનાગ્નિ, દર્શનાગ્નિ તથા કૌષ્ઠાગ્નિ. આ ત્રણમા કૌષ્ઠાગ્નિ અન્ન, પાન, લેહ્ય તથા ચોખ્ખનું પાચન કરે છે, દર્શનાગ્નિ રૂપોના દર્શનને કરે છે તથા જ્ઞાનાગ્નિ શુભાશુભ કર્મને જાણે છે. આ ત્રણ અગ્નિઓને પણ જૂદા જૂદા સ્થાન છે. મુખવિશે આહવનીય અગ્નિ છે, ઉદરમા ગાર્હપત્યાગ્નિ છે તથા હૃદયમા હૃક્ષિણાગ્નિ છે. આત્મા યજ્ઞમાનરૂપે છે. મન બ્રહ્મારૂપે છે, લોભાદિ પશુઓ-રૂપે છે, દીક્ષા, ધૃતિ તથા સતોષરૂપે છે, યજ્ઞના પાત્રોરૂપે બુદ્ધિ તથા ઈન્દ્રિયો છે, કર્મેન્દ્રિયો યજ્ઞના હવિષરૂપે છે, શિર યજ્ઞના કપાલરૂપે છે, કેશો યજ્ઞના દર્ભરૂપે છે, ચાર પલના માપવાળું મસ્તક છે, હાતના પટલો સોળ છે, એકસો સાત મર્મ છે, એકસો એંસી સધિ છે, એકસો નવ સ્નાયુ છે, સાતસો શિરા છે, પાચસો મજ્જા છે, ત્રણસોસાઠ હાડકાં છે, સાડાત્રણ કરોડ રૂવાટા છે, આઠ પલના માપવાળું હૃદય છે, બાર પલના માપવાળી જીભ છે, એક પ્રસ્થ પિત્ત છે, એક આઠક કફ છે, એક કુડવ શુક્ર છે, બે પ્રસ્થ મેહ છે તથા મળમૂત્રનો કાંઈ નિયમ નથી. કારણ કે તે આહારના પ્રમાણમા હોય છે.



પંચ મહાભૂતના વિકારનું પરિમાણ.

પંચભૂતો.	પૃથ્વીના વિકારો.	જળના વિ.	તેજના વિ.	વાયુના વિ.	આકાશના વિ.
પૃથ્વી	હાડકા	લોહી	આળસ	સંક્રાન્તિયવો	કેડનું આકાશ
જળ	માંસ	વીર્ય	રૂપ	હાલવુ	પેટનું આકાશ
તેજ	નાડી	મૂત્ર	હુષા	ઉચ્ચુ જવુ	હૃદયનું આકાશ
વાયુ	આમડી	પરસેરો	તરસ	દોડવુ	મળાનું આકાશ
આકાશ	રવા	સાળ	ઉધ	ફેલાવુ	મરનાકનું આકાશ

આ કેષ્ટકની સમજ નીચે પ્રમાણે છે -

પૃથ્વીના-વિકારરૂપે હાડકા મુખ્ય છે. આ પૃથ્વીના અડધા ભાગરૂપે રહેલ છે. બાકીના પૃથ્વીના અડધા ભાગના વિકારરૂપે લોહી, આળસ, સંક્રાન્તિયવો તથા કેડનું આકાશ છે. અર્થાત્ લોહી આદિમાં પૃથ્વીનો ભાગ ખરો, પણ તે અડધા ભાગનો એક ચતુર્થાંશભાગ જાયવો. (૧)

જળના-વિકારરૂપે વીર્ય મુખ્ય છે. તે જળના અડધા ભાગરૂપે રહેલ છે. બાકીના જળના અડધા ભાગના વિકારરૂપે માંસ, રૂપ, હાલવુ તથા પેટનું આકાશ છે. અર્થાત્ માંસ આદિમાં જળનો ભાગ ખરો, પણ તે ચારે વસ્તુમાં જળના અડધા ભાગના એક ચતુર્થાંશરૂપે જાયવો. (૨)

તેજના-વિકારરૂપે ક્ષુધા મુખ્ય છે તે તેજના અડધા ભાગરૂપે રહેલ છે. બાકીના તેજના અડધા ભાગના વિકારરૂપે નાડી, મૂતર, ઉચ્ચે ચઢવું તથા હૃદયાકાશ છે. અર્થાત્ નાડી આદિમાં તેજનો વિકાર ખરો, પણ તે તેજના અડધા ભાગના એક ચતુર્થાંશરૂપે ચારેમા રહેલ છે. (૩)

વાયુના-વિકારરૂપે દોડવું મુખ્ય છે તે વાયુના અડધા ભાગરૂપે રહેલ છે બાકીના વાયુના અડધા ભાગના વિકારરૂપે ત્વચા, પરસેવો, તરશ તથા ગળાનું આકાશ છે. અર્થાત્ ત્વચા આદિમાં વાયુનો ભાગ ખરો, પણ વાયુના અડધા ભાગના એક ચતુર્થાંશરૂપે તેમા રહેલ છે (૪)

આકાશના-વિકારરૂપે મુખ્ય આકાશ મસ્તકનું આકાશ છે. બાકીના આકાશના અડધા ભાગના વિકારરૂપે, રૂવા, લાળ, ઉધ તથા ફેલાવું છે. અર્થાત્ રૂવા આદિમાં આકાશનો ભાગ ખરો, પણ આકાશના અડધા ભાગના એક ચતુર્થાંશરૂપે રૂવાં આદિમાં રહેલ છે (૫)

કોષ્ટકમાં જે આ વર્ણન છે તે સ્થૂલ દેહનું છે. તે સ્કંધરના અકાર સ્વરૂપે છે વળી તે અન્નમયરૂપે કહેવાય છે. કારણકે અન્નવડેજ આ સ્થૂલદેહ બધાય છે આ સઘળા વિભાગો મળી દેહ એવું નામ અપાય છે. બાકી ચોક્કસ ભાગને શરીર કહેવો, એમ નથી. આ બાબતમાં હું એક દૃષ્ટાંત આપુ, તે હે શિષ્ય ! તુ સાભળ -

બૃહદારણ્યકમા કહ્યું છે કે, એક વેળા જનક રાજા યાજ્ઞવલ્કય ખાસે પ્રજ્ઞાજ્ઞાન લેવા આવ્યા. તેણે પ્રજ્ઞાજ્ઞાનના

બહુતામાં પ્રથમ એક ગામ આપવા કહ્યું, પછી અડધું રાજ્ય આપવા કહ્યું, પછી આખું રાજ્ય આપવા કહ્યું. આ સર્વ વસ્તુઓ આપવા કહી, પણ યાજ્ઞવલ્ક્યે લીધી નહિ તથા કહ્યું કે, હજી તને જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થઈ નથી છેવટમાં શરીર આપવા કહ્યું આ સમયે યાજ્ઞવલ્ક્યે પૂછ્યું કે તું શરીર કેને કહે છે ? જે ભાગ શરીર હોય, તે તું મને હાનમાં આપ વળી તે તારો પોતાનો ભાગ છે તે જણાવ. આખરે જનક રાજાને સમજાયું કે, પ્રથમ મહાભૂતના સમુદાયના સઘળા વિકારોનું એકત્ર જેને વિશે હોય તે શરીર છે. આવું શરીર જે છે તે પ્રથમ મહાભૂતનું છે મારે તેમાં શું દેવા દેવા છે, કે હું તે ગુરૂને આપી શકું ? જ્યારે આવી વૃત્તિ થઈ ત્યારે મુનિએ જાણ્યું કે, હવે શિષ્યને જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થઈ છે

આ સખધી રામદાસ સ્વામી નીચે પ્રમાણે ચોપાઈમાં કહે છે -

ઘણા દહાડાનો ભ્રમ થયો જીવને ।  
 ઇટલે દેહ માને પોતે આપને ॥  
 તે સારુ ફરે ચોરાસી લક્ષ યોનિને ।  
 ફરિ કરિ પામે જન્મ મરણને ॥ ૧ ॥  
 જન્મ મરણ કેમ દઢશે भाई ।  
 સાધુનો સમાગમ કરીए भाई ॥  
 જન્મ મરણ કેમ દઢશે મહારે ।  
 હું કોણ છું એવો વિચાર કરે તે વારે ॥ ૨ ॥

सद्गुरु कहे स्वस्वरूप जाण एटले ।  
तारुं जन्म मरण टळशे ए प्रमाण ॥  
तारा जन्म मरणनो कागळ फाटे ।  
सद्गुरु वचने विश्वास राखे ए माटे ॥३॥

एमां वार नहि लागशे जाण ।  
एवुं वेद वचन छे प्रमाण ॥  
आ पंचीकरणनो विचार जो करे ।  
तो हमणां मुक्ति मळशे ताहरे ॥४॥

एमां पंचमूतनो विचारज कसो ।  
जूदां जूदां तत्व बतायो ॥  
सद्गुरु मुखे समजी लेजो ।  
तो ब्रह्म सुख पामे आ जो ॥५॥

मन निश्चल करि धारणा धरे ।  
श्रवण मनन निदिध्यासन करे ॥  
तो साक्षात्कार तुं पोते भाई ।  
एमां' संदेह रहे न कांई ॥६॥

जाग्रत अवस्था नेत्र स्थान ।  
वैखरी वाचा स्थूल भोग जान ॥  
क्रिया शक्ति रजोगुण मान ।  
अकार मात्रा विश्व अभिमान ॥७॥

ઉપલા પચીસ ને આ અષ્ટ ।  
 એવા તત્ત્વ તેત્રીસ સ્પષ્ટ ॥  
 એ દષ્ટ તું દ્રષ્ટા જાણ ।  
 એ તું કેમ થાઈશ વેદ પ્રમાણ ॥૮॥

દુહો.

જાયતે અસ્તિ વર્ધતે । વિપરિણમતે જોય ॥  
 અપક્ષીયતે વિનશ્યતિ । ષટ્ વિકાર કહિ સોય ॥ ૯ ॥  
 એ ષટ્ વિકાર દેહને કહ્યા । તું પોતે નિર્વિકાર ॥  
 ગુરુવાક્યે વિશ્વાસ કરી । અનુભવ મનમાં ધાર ॥૧૦॥

અર્થ:—અવિદ્યાવડે આવૃત એવો જીવ પૂર્વ કાળથીજ  
 ભૂલ કર્યો આવે છે. તે પોતે એમ માને છે કે, હું પોતે દેહ  
 સ્વરૂપે છું. ખરું જોતા તે પોતે સત્, ચિત્ તથા આનંદ  
 સ્વરૂપે છે એમ છતાં હું પ્રાણી છું, આ મારા પુત્રો છે,  
 એ પ્રમાણે સ સારમા અનેક યોનિને પામી જન્મ મરણના  
 ફેરામા અટવાયા કરે છે. (૧)

હવે કેટલાંક નિષ્કામકર્મ કરવાવડે ચિત્તની શુદ્ધિ થવાથી  
 તેના મનમા આવે છે કે, મારા જન્મ મરણનો ફેરો કેવી રીતે  
 ટળે, તે પછી કોઈ એક બ્રહ્મનિષ્ઠ એવા ગુરૂની પાસે જઈને  
 પૂછે છે કે, મારો જન્મ મરણનો ફેરો કેવી રીતે ટળશે ?  
 ત્યારે ગુરૂ કહે છે કે “હું” કહ્યું છું ” તે સંબંધી તુ પ્રથમ  
 વિચાર કર. (૨)



જ્યારે તે પોતાના બ્રહ્મનિષ્ઠ એવા ગુરૂ પાસે જાય છે ત્યારે તે કહે છે કે તારું મૂળસ્વરૂપ તુ ઓળખ તુ મારા વચનપર વિશ્વાસ રાખતો હો તો તુ એમ જાણ કે તારા જન્મ મરણનો ફેરો ક્યારે ટળશે કે જ્યારે તું પોતાના સ્વરૂપને ઓળખતો થઈશ (૩)

હવે વેદમા પણ આ રીતનું પ્રમાણ છે કે, સ્વસ્વરૂપને ઓળખવું, આ ઓળખવા ઉપનિષદ આદિ મહાન્ ગ્રંથો અધરા પડે, પ્રથમ પંચીકરણ અર્થાત્ દેહના કેવી રીતના બધા વિકારો છે તે તુ પ્રથમ ઓળખ, એટલે તને પોતાના સ્વરૂપનું જ્ઞાન થશે (૪)

વળી આ સઘળી બાબત જાણવા માટે ગુરૂ મુખ્ય જોઈએ જો ગુરૂ શિષ્યવનાર હોય તોજ આત્મજ્ઞાન થાય. કારણ કહ્યું છે કે આચાર્યવાન્ પુરુષો વંદ

અર્થ:-જેને બ્રહ્મનિષ્ઠ ગુરૂ મળેલ હોય તેને જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થાય છે (૫)

ગુરૂ પછી શિષ્યને નીચે પ્રમાણે કહે છે કે હે શિષ્ય ! મનને નિશ્ચય કરી તેને વિશે ધારણા કરવી ગુરૂ જે ઉપદેશ આપે તે એક ચિત્તથી સાલજવું સાલજવા પછી મન વિશે તેનું ચિંતન કરવું ચિંતન કર્યા પછી જ્યારે તે બાબત દૃઢ થાય ત્યારે તેને અનુભવમા મૂકવી આનું નામ નિદિધ્યાસન છે.

હે ભાઈ ! જો તુ આ પ્રમાણે કરશે તો તને આત્મ-સાક્ષાત્કાર થશે આ બાબતમા તારે કેઈપણ રીતનો સંદેહ કરવો નહિ. (૬)

ઐકારને વિશે જે અકારરૂપ માત્રા છે તે જાત્રત અવસ્થા-રૂપે છે તેનું સ્થાન નેત્ર છે વૈખરી વાણીરૂપે તે છે. આને વિશે સઘળા સ્થૂલ ભોગો રહેલા છે. આ રજેગુણરૂપે હોવાથી તેનું અધિષ્ઠાન ક્રિયા છે આ અકાર માત્રા વિશ્વરૂપે છે. (૭)

પ્રથમ જે પચ્ચીશ તત્વો ગણાવ્યા તથા બીજા આઠ તત્વો મળી તેવીશ તત્વ થાય છે. આ આઠ તત્વ નીચે પ્રમાણે -કંઠ, તાલુ, જિહ્વામૂલ, દાત, ઓઠ, નાસિકા, છાતી તથા માથુ આ સર્વ તત્વો દૃશ્ય સ્વરૂપે છે તથા તુ પોતે તેના દ્રષ્ટારૂપે છે તુ કે જે દ્રષ્ટારૂપ છે તે તુ કેવી રીતે આ સઘળાના દૃશ્ય સ્વરૂપે થશે ? (૮)

### દરેક મહાભૂતના પાંચ વિકાર

આકાશના વિકાર.	વાયુના વિ.	તેજના વિ.	જળના વિ.	પૃથ્વીના વિકાર.
કામ	હાલવું	ભૂખ	વીર્ય	હાડકા
ક્રોધ	આવડું	તન્ન	લોહી	માંસ
શોક	દોડવું	આળસ	હાળ	આમડી
મોહ	ફેલાવું	ઉધ	મૂતર	નાડી
ભય	સ કાચવું	રૂપ	પરસેવો	રવાં

વળી દેહના છ વિકારો નીચે પ્રમાણે છે. દેહ પ્રથમ જન્મ ધારણ કરે છે, તે અસ્તિત્વરૂપે રહે છે, તે વૃદ્ધિને પામે છે, યુવાન બને છે, વૃદ્ધ થાય છે તથા છેવટે મરણ પામે છે. (૯)

## બેતાળીશ તત્ત્વવાણુ' કોષ્ટક.

પાંચ જ્ઞાનેન્દ્રિયો.	તેના વિષયો.	તેના દેવતા.
ઠાન	શબ્દ	દિશા
આમડી	રૂપરંગ	વાયુ
આંખ	રૂપ	સૂર્ય
જીભ	રસ	વરુણ
નાક	ગંધ	અશ્વિનીકુમાર
પાંચ કર્મેન્દ્રિયો.	તેના વિષયો.	તેના દેવતા.
વાણી	બોલવું	અગ્નિદેવ
હાથ	ગ્રહણ કરવું	ઈન્દ્ર
પગ	જવું	ઉપેન્દ્ર
ગુણા ઇન્દ્રિય	આનંદ મેળવવો	પ્રજાપતિ
ગુણ	ત્યાગ કરવો	મૃત્યુ
ચાર અતઃકરણ.	તેના વિષયો.	તેના દેવતા.
મન	સંકલ્પ	અદ્રમા
બુદ્ધિ	નિશ્ચય	બ્રહ્મા
ચિત્ત	વિચાર	નારાયણ
અહંકાર	અભિમાન	રૂદ્ર

આ છ વિકારો દેહને ઠહેલા છે પણ તું જે આત્મા-રૂપે છે તે સર્વ પ્રકારના વિકારથી રહિત છે. તું ગુરૂના આ વચનપર વિશ્વાસ રાખ તથા પછી તે બાબત અનુભવમાં લે. (૧૦)

કર્મ સંબંધી એક મહેતાનું દષ્ટાંત.

એક મહાન્ નગરમા એક પૈસાવાળો ગૃહસ્થ રહેતો હતો. આ માણસ સર્વ પ્રકારના સંસારિક સુખથી સુખી હતો. તે પૂર્ણ સત્યવાદી હતો. દેશ દેશાતરમાં ચાલે વેપાર ચાલતો હતો. જ્યાં માર્ગે અન્ય દેશોમા પણ તેનો વેપાર ચાલતો હતો. હવે આટલા બહોળા વેપાર માટે તે ઈરેક સ્થળે પોતાના મુનિઓને મોકલતો હતો. આ મહેતાઓને પગાર, સૌ સૌની લાયકાત પ્રમાણે તે આપતો હતો. હવે ઈરેક ગુમાસ્તાને એક સ્થળે કેટલા સમય સૂધી રહેવું, તે તેને નક્કી કહેતો નહિ. પોતાની ખુશીમા આવે તે સમયે તેને બોલાવી, તેણે કેવી રીતે વ્યવસ્થા ચલાવી, તે પૂછતો હતો. તે પ્રથમથી કહીનેજ મોકલતો કે હું ગમે તે વખતે તમોને બોલાવું, માટે તમારે તમારો ઈરેજનો હિસાબ તૈયાર કરીને રાખવો. તે સર્વને શિખામણ આપતો કે તમો તમારો વહિવટ ત્યાં બહુજ સત્યતાથી ચલાવજો. પણ તમારે જરા દગો કરવો નહિ. હવે બે મિત્રો એકજ ગામના રહેવાશીઓ ત્યાં નોકરીને માટે ગયા. આમાના એકનું નામ સત્યપ્રકાશ તથા બીજાનું નામ વિષયલોહપ હતું. બેઉને જૂદે જૂદે સ્થળે શેઠરૂપ પ્રભુએ મોકલ્યા. હવે સત્યપ્રકાશે તો જે ઠેકાણે મોકલ્યો ત્યાં જઈ પોતાનો ચાર્જ તપાસી લીધો તથા સારી રીતે વહેવાર ચલાવવા લાગ્યો. થોડી વારમા તેની ખ્યાતિ સારી ફેલાઈ રહી. પણ વિષયલોહપ ભાઈ તો મોજ મજામા પડ્યા. તેઓ આજનું કામ કાલે તથા કાલનું પરમ દિવસે, એમ લાંબાવવા મંડ્યા. આથી હિસાબ વગેરે સૌ ચઢી ગયો.

વેપારમા પણ મહાન ખોટ પડી રહી આ સઘળી બાબતની શેઠ પ્રભુને ખબર પડી. એટલે તેણે વિષયલોપભાઈને એકદમ બોલાવવા કહ્યું જેવું તેડું ગયું, એટલે ભાઈ તો ગભરાયા. કારણ હિસાબ બરોબર મળે નહિ તેણે પોતાના મિત્ર સત્યપ્રકાશને મદત માટે લખી જણાવ્યું. સત્યપ્રકાશે કેટલીક મદત તથા હિલાસા પત્ર મોકલ્યા તેણે છેવટની વખતે પણ શેઠ પરમાત્મા તરફ મન દાખવ્યું, જેથી તે મોક્ષ માર્ગે ગયો. તથા સત્યપ્રકાશ માટે તો પૂછવું જ શું ? તે તો પ્રથમથીજ ચેતીને ચાલતો હતો.

દેહમાં મમત્વનો અભાવ.

(સુલભાનું દૃષ્ટાંત)

આ સુલભા પ્રધાન નામના રાજાની પુત્રી થાય છે. આ નાનપણથી યોગવિદ્યામા અત્યંત કુશળ હતી. આત્મજ્ઞાનની અર્થામા તે પોતાનો સઘળો સમય ગાળતી હતી આ સ્ત્રીએ અનેક જ્ઞાનીઓના મુખથી સાંભળ્યું હતું કે, જનક રાજા મહારાજાની છે. આ રાજાનું પારખું જોવા માટે તેણે યોગીનો વેશ ધારણ કર્યો તથા તે જનક રાજાના દરબારમા ગઈ. રાજાએ આ યોગિનીને યેગ્ય આસન પર બેસાડી, તેનો સારી રીતે સત્કાર કર્યો સુલભાએ સઘળાના દેખતા કહ્યું કે આ રાજા મુક્ત નથી, પણ બધ્ધ છે. પછી પોતાની યોગશક્તિના બળવડે તેણે રાજાની બુદ્ધિમા પ્રવેશ કર્યો તેણે પોતાના નેત્રના પ્રકાશવડે તેના નેત્રના પ્રકાશને અટકાવ્યો. વળી પોતાના ચિત્તવડે તેણે રાજાના ચિત્તને પોતાને સ્વાધીન કર્યું,



જનક અજ્ઞાની ન હતો. તેણે યોગવડે બાણી લીધું કે, આ યોગિનીએ યોગવડે મારા શરીરમાં પ્રવેશ કર્યો છે રાજાએ પ્રશ્ન કર્યો કે, અરે યોગિનિ ! તુ કયાથી આવી છે ? હું તારામાં સાધુ ભાવ જોતો નથી મને વશ કરવા તે' મારે વિશે પ્રવેશ કર્યો છે તુ મારી અપરાધી છે.

સુલભા બોલી, આપ જે કહો છો, તેથી મને લેશ પણ ક્રોધ ચઢ્યો નથી. પણ મને સ્પર્શ દોષ થયો એમ ગણ્યો છો, તો આપ પોતે કયા તત્ત્વવડે થયા છો. રાજાએ કહ્યું કે, પાચ જ્ઞાનેન્દ્રિયો, પાચ કર્મેન્દ્રિયો, આ બેઉના પાંચ પાચ વિષયો તથા મન, બુદ્ધિ, ચિત્ત તથા અહ કાર આ ચોવીશ તત્ત્વવડે મારું શરીર બનેલ છે. પછી સુલભાએ કહ્યું કે, શું આટલાથીજ મનુષ્ય બોલી શકે છે તથા સર્વ વ્યવહાર કરી શકે છે ?

રાજા - ના, આ ચોવીશ તત્ત્વની સાથે પચીસમો જીવાત્મા મળે છે ત્યારે સર્વ વ્યવહાર થાય છે

સુલભા -હે રાજા ! ત્યારે હવે હું આ જાતિમાં કેટલાં તત્ત્વો છે ? રાજા તરત સમજી ગયા કે, આણે મારા શરીર-ને વિશે મારી પરોક્ષા લેવા પ્રવેશ કર્યો છે. પછી રાજાએ લેને પોતાના સ્થાનપ્રતિ થોડો સમય રહેવા આમ્રહુ કર્યો. પણ સુલભા, રાજાને દેહનું અભિમાન છોડાવી, એક રાતમાં જ ત્યાથી વિદાય થઈને બીજે ઠેકાણે ચાલી ગઈ.

ગુરુની જરૂર.

(શિખરમાં ધનનું દૃષ્ટાંત)

એક ધનાઢય બહુજ માંદો પડ્યો. તે પોતાની મરણ પથારીએ સૂતો. હવે મરતી વખતે તેણે પોતાના છોકરાઓને

પોતાની પાસે બોલાવ્યા. તેઓને શિખામણ આપી કે, જે રીતે મેં વ્યવહાર ચલાવ્યો છે, તે પ્રમાણે તમારે પણ વ્યવહાર ચલાવવો. મારૂં કેટલું દ્રવ્ય છે, તે તમે સર્વે જાણો છો. મારે કશી કહેવાની જરૂર નથી. પણ તમને એટલું તો કહું છું કે જ્યારે તમે અત્યંત લીડમા હો તથા નાણાની અત્યંત તંગાશમા આવો ત્યારે ચોપડામા જે પ્રમાણે દ્રવ્ય લખેલ હોય તે પ્રમાણે જોઈને લેશો. તે પ્રમાણે ચાલવાથી તમારૂં સંકટ દૂર થશે આમ કહ્યા પછી તે ડાસો મરી ગયો. હવે કેટલાક વખત પછી તે છોકરાઓને વેપારમા અત્યંત ખોટ ગઈ, પછી સઘળા છોકરાઓ એકઠા મળી ચોપડાઓ તપાસવા માડ્યા. હવે ચોપડામા એક ઠેકાણે લખેલ કે, ચૈત્ર શુક ૧૦ ને દિવસે પ્રહર દિવસ ચઢતા આપણા પોતાના દેવાલયના શિખરમા અત્યંત ધન દાટેલ છે. આ શબ્દો વાચતાંજ કેટલાક છોકરાઓએ પછી મનુરોને બોલાવી શિખરને તોડવા માડ્યું. આથી આખા ગામમા હાહાકાર મચી રહ્યો કે, આ શાહુકારના છોકરાઓ કેવા દુષ્ટ કે, એક વર્ષમા બાપે બધાવેલા દેવાલયને તોડી પાડી, છિન્ન ભિન્ન કરે છે. બહુજ નિંદા થવાથી પછી તોડવું બંધ કર્યું. કેટલાકે કહે કે આટલા નાના શિખરમાં દ્રવ્ય હોયજ નહિ. એ તો જુદું હશે. પછી એક વૃદ્ધ માણસે ચોપડો પોતાના હાથમાં લીધો. તેણે વાચી વિચાર કર્યો કે, ચૈત્ર શુક ૧૦ એટલુંજ લખ્યું નથી, પણ તેમા પ્રહર દિવસ એમ લખ્યું છે. મારે તે સમય આવવા હો. આ પ્રમાણે તેણે પેલા છોકરાઓને કહ્યું, હવે તે દિવસ આવ્યો ત્યારે છોકરાઓ પેલા વૃદ્ધની

પાસે ગયા. ત્યારબાદ પહેર સમય ગયા પછી શિખરની છાયા જેટલા સ્થળમા પડતી હતી, તે સ્થળ તેઓએ ખોદાવ્યું. એટલે તેમાથી પેલા છોકરાઓને અનહુદ દ્રવ્ય મળ્યું. આજ પ્રમાણે તમારી પાસે જ્ઞાનના પુસ્તકો ગમે તેટલાં હોય, પણ તે જ્ઞાનનો ઉપદેશ જેણે અનુભવમા લીધેલ હોય તેજ આપી શકે. પણ ખીને નહિ આથીજ કહ્યું છે કે, માચાર્યવાન્ પુરુષો વેદ જેને બ્રહ્મનિષ્ઠ તથા શ્રોત્રિય એવા આચાર્ય હોય તેનેજ જ્ઞાનથી પ્રાપ્તિ થાય છે, પણ ખીજને નહિ

### મનના પર અનનો કાળુ

(ચમારના સદાવ્રતનુ દૃષ્ટાંત)

એક વેળા એક ગામમાથી બે ભાઈઓ સાથે કાશી ભણવા જવા માટે નીકળ્યા. તેઓ ત્યાંથી પુષ્કળ ભણી ઘેર આવવા નીકળ્યા. રસ્તામા તેઓએ એક ગામને પાદરે ધર્મ-શાળામાં મુકામ કર્યો. એક ભાઈ ઘેર રહ્યો તથા ખીને ભાઈ ગામમાં જ્યા સદાવ્રત હોય ત્યાંથી અનાજ લેવા માટે ગયો. હવે તે ગામમાં સદાવ્રત મળે નહિ. પૂછતાં પૂછતાં એક જણે કહ્યું કે, અમુક ઠેકાણે સદાવ્રત મળે છે. એટલે તે ભાઈ ત્યાં લેવા ગયો. ત્યાંથી અનાજ લીધા પછી તે પોતાના સ્થળપ્રતિ આવવા નીકળ્યો. રસ્તામા ક્રુધા ઘણી લાગવાથી પેલા સદાવ્રતના ચોખામાંથી ફેટલાક ચોખા તેણે કાચાને કાચા ખાઈ લીધા. પછી તે એમ કરતા મુકામ પર આવ્યો. પહેલાંએ પૂછ્યું કે આટલી વાર કેમ લાગી? ત્યારે ખીજાએ કહ્યું કે સદાવ્રત મળતા વાર લાગી. હવે પેલો

સહાવ્રત લાવનાર પાદરપર આવેલ કુવાપર નહાવા ગયો. ગામનાં ઝેરાઓ પાણી ભરતા હતા. પોતાને છાટા ઉડશે, તેથી તેમને ખસેડવા પેલાએ કહ્યું કે, હું ગરૂડો આદમણ છું, માટે તમે અલડાશો, આધા ખસો. આ શબ્દ સાંભળતા પેલા પહેલા વિદ્યાર્થીએ બહાર આવી ઝેરાને પૂછ્યું કે અહીં સહાવ્રત કેને ત્યા મળે છે ? તેઓએ કહ્યું કે એક અમારને ત્યા મળે છે. પછી ભાઈને પૂછતાં તેણે જણાવ્યું કે મેં આમાથી થોડા થોખા ખાધા છે. આથી પેલાના મનને ખાતરી થઈ કે, અમારનું અન્ન ખાવાથી મારા ભાઈને પોતે ગરૂડો જણાવવાની ઇચ્છા થઈ. માટે જેવું અન્ન હોય, તેવો જ ઓડકાર આવે છે. એમા લેશપણ ફેર નથી આજ કારણથી એકાદશાહ તથા બ્રહ્મ થયેલાનું અન્ન લોકો ખાવા-માટે ના પાડે છે

હિરણ્યગર્ભનું વર્ણન.

શકરાચાર્ય વિવરણ:-

અપંચીકૃત પંચમહાભૂતાનિ પંચતન્માત્રાણિ તત્કાર્યં  
ચ પંચમાણાઃ દશેન્દ્રિયાણિ મનોબુદ્ધિશ્ચેતિ સપ્તદશકં લિંગં  
ભૌતિકં હિરણ્યગર્ભં હત્યુચ્યતે ॥

અર્થ:-હવે અપંચીકૃત પંચ મહાભૂતોરૂપે પાંચ તન્માત્રાઓ છે. આ પાંચ તન્માત્રાઓના કાર્યરૂપે પાંચ પ્રાણો છે. જેવા કે, પ્રાણ, અપાન, વ્યાન, ઉદાન તથા સમાન દશ ઇન્દ્રિયો છે, જેવી કે પાંચ કર્મેન્દ્રિયો તથા પાંચ જ્ઞાનેન્દ્રિયો, મન તેમજ બુદ્ધિ, આ રીતે સત્તરની સંખ્યાવાળું લિંગ ભૌતિક છે. આને હિરણ્યગર્ભ કહે છે.



સુરેશ્વરાચાર્ય વાર્તિકઃ

ઇન્દ્રિયે તથા તેના વિષયે.

જ્ઞાનેન્દ્રિયાણિ પંચૈવ પંચ કર્મેન્દ્રિયાણિ ચ ॥૩૧॥

શ્રોત્રત્વઙ્ગનયન ઘ્રાણ જિહ્વાધીન્દ્રિય પંચકમ્ ।

વાક્પાણિ પાદપાયૂપસ્થાઃ કર્મેન્દ્રિયપંચકમ્ ॥૩૨॥

મનોબુદ્ધિરહંકારચિત્તં ચેતિ ચતુષ્ટયમ્ ।

સંકલ્પાલ્પ્ય મનોરૂપં બુદ્ધિર્નિશ્ચયરૂપિણી ॥૩૩॥

અભિમાનાત્મક સ્તદ્વત્ અહંકારઃ પ્રકીર્તિતઃ ।

અનુસંધાનરૂપંચ ચિત્તમિત્યભિધીયતે ॥૩૪॥

પ્રાણોઽપાનસ્તથા ધ્યાન ઉદાનાલ્પ્યસ્તથૈવ ચ ।

સમાનથ્રેતિ પંચૈતાઃ કીર્તિતાઃ પ્રાણવૃત્તયઃ ॥૩૫॥

સ્વવાયવગ્ન્યમ્બુ ક્ષિતયો ભૂત સૂક્ષ્માણિ પંચ ચ ।

અધિદ્યાકામકર્માણિ લિંગં પુર્યષ્ટકં વિદુઃ ॥૩૬॥

एत त्सूक्ष्मशरीरं स्या न्मायिकं प्रत्यगात्मनः ।

करणोपरमे जाग्र त्संस्कारोत्थप्रबोधवत् ॥૩૭॥

ગ્રાહ્યગ્રાહકરૂપેણ સ્ફુરણં સ્વપ્ન ઉચ્યતે ।

અભિમાની તયો યસ્તુ તૈજસઃ પરિકીર્તિતઃ ॥૩૮॥

हिरण्यगर्भरूपेण तैजसं चित्तये द्वयः ॥

અર્થઃ—જ્ઞાનેન્દ્રિયે પાંચ છે તેમજ કર્મેન્દ્રિયે પાંચ

છે. જ્ઞાન, ચાત્રુડી, આળ, નાક તથા જીભ આટ્કી પાંચ વસ્તુઓ જ્ઞાનેન્દ્રિયે કહેવાય છે. વાણી, હાથ, પગ, પાયુ તથા ઉપસ્થ ઇન્દ્રિય આ પાંચ કર્મેન્દ્રિયે કહેવાય છે. (૩૨)



મન, બુધ્ધિ, અહંકાર તથા ચિત્ત આ ચાર આતર ઇન્દ્રિયો છે. સંકલ્પ વિકલ્પ થયો, તે મનનું સ્વરૂપ છે. જે નિશ્ચય પર આવવું, તે બુધ્ધિ સ્વરૂપે છે. (૩૩) કૌર્ભણ પ્રકારનું જે અભિમાન થાય છે, તેને અહંકાર કહે છે જે અનુસ-ધાનરૂપે અર્થાત્ કૌર્ભણ વસ્તુની સાથે જોડાય છે તેને ચિત્ત એમ કહે છે. (૩૪) પ્રાણ અપાન, વ્યાન, તથા ઉદ્ધાન તેમજ સમાન આ રીતે પાચ પ્રાણની વૃત્તિઓ છે. (૩૫) આકાશ, વાયુ, અગ્નિ, જળ તથા પૃથ્વી આ પાચ સૂક્ષ્મ ભૂતો કહેવાય છે. આ પાચ ભૂતો તેમજ અવિદ્યા, કામના તથા કર્મો, આ રીતે આઠ સ્વરૂપવાળો દેહ છે. (૩૬) આને સૂક્ષ્મ શરીર કહે છે. આ સૂક્ષ્મ શરીર પ્રત્યક્ આત્માના માયિક સ્વરૂપે છે. જ્યારે સઘળી ઇન્દ્રિયો જે કે જાગ્રતા-વસ્થામાં પ્રવૃત્ત થયેલ હોય છે તે નિવૃત્તિને પામે છે, તથા જાગ્રતાવસ્થાની માફક સંસ્કાર પ્રમાણે જે કાંઈ, આ વસ્તુ ગ્રાહ્ય છે તથા આ ગ્રાહકરૂપે છે એમ સ્ફુરણ થાય છે, તેને સ્વપ્ન એવું નામ આપવામાં આવેલ છે આ ગ્રાહ્ય તથા ગ્રાહકના જે અભિમાની દેવતા છે તે તૈજસરૂપે કહેવામાં આવે છે. (૩૭-૮) વળી વિદ્વાન્ એમ કહે છે કે, આ તૈજસ સ્વરૂપ હિરણ્યગર્ભરૂપે છે

પ્રેરકરૂપ સત્તર ઇન્દ્રિયોનું નિરૂપણ

આનંદગિરિ વિવરણ—

તદેવમાદ્યમકારં નિરૂપ્ય મધ્યમમુકારં નિરૂપયિતું  
મૂક્ષમપર્વં કથયતિ—અયમર્થઃ શબ્દસ્પર્શરૂપરસગંધતન્માત્રાણિ

સૂક્ષ્મભૂતાનિ પરસ્પરમનુપ્રવેશશૂન્યાન્યપંચીકૃતાનિ પંચ-  
સંખ્યાકાનિ પૂર્વવ ન્મહાન્તિ ચ ભવન્તિ ॥ તેષાં ચ કાર્ય  
કર્મેન્દ્રિયપંચકં જ્ઞાનેન્દ્રિયપંચકં પ્રાણાદિવાયુપંચકં બુદ્ધિર્મ-  
નઞ્ચેત્યન્તઃ કરણદ્વયમિતિ સપ્તદશકં લિંગમ્ ॥

અર્થ:—આ પ્રમાણે પ્રથમ અકારના સ્વરૂપનું વર્ણન  
કર્યા પછી મધ્યમ વર્ણુ જે ઉકાર છે, તેનું વર્ણન કરવા  
સૂક્ષ્મ પ્રપચનું વર્ણુન કરવામાં આવે છે.

આ સૂક્ષ્મ પ્રપચ નીચે પ્રમાણે—આકાશ, આમણી,  
ચક્ષુ, શ્રુત્વા તથા ઘ્રાણ આ પાંચ જ્ઞાનેન્દ્રિયોના વિષયરૂપે  
શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ, રસ તથા ગંધ છે. આને સૂક્ષ્મ ભૂત  
કરી કહે છે. આ સૂક્ષ્મ ભૂતોનો એક ખીબા વિશે પ્રવેશ  
હોતો નથી. આથી આ ભૂતોને અપચીકૃત કરી કહે છે.  
આ પાંચ સૂક્ષ્મ ભૂતો પૂર્વની માફક મહાન્ રૂપે થાય છે.  
સૂક્ષ્મ ભૂતોના કાર્યરૂપે નીચે પ્રમાણે વસ્તુઓ છે. જેમકે,  
પાંચ કર્મેન્દ્રિયો, પાંચ જ્ઞાનેન્દ્રિયો, પ્રાણાદિ પાંચ વાયુઓ,  
મન તથા બુદ્ધિ જે બે અંત કરણ સ્વરૂપે કહેવાય છે બે, એમ  
સઘણું મળી સત્તર પ્રેરકરૂપ સૂક્ષ્મ પ્રપચ છે.

અપચીકૃતાદિનો અર્થ

રામ તીર્થ ચન્દ્રિકા:-

અપચીકૃત મહાભૂતો સંબંધી હવે વિવેચન કરાય છે  
આ અપચીકૃત ભૂતોરૂપે શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ, રસ તથા ગંધ  
છે. આ ભૂતો સૂક્ષ્મરૂપે રહેલ છે. આકાશાદિ પાંચ પચીકૃત  
કહેવાય છે તથા તેના વિષય સ્વરૂપે આ સૂક્ષ્મ ઇન્દ્રિયો છે,

શિષ્ય - પંચીકૃત ભૂત એટલે શું, તેમજ અપંચીકૃત ભૂત એટલે શું ?

ગુરુ - જે ભૂતો પોતાના કાર્યને વિશે વ્યાપીને રહે છે તે પંચીકૃત ભૂત કહેવાય છે, પણ જે વ્યાપીને રહેતા નથી, તે અપંચીકૃત ભૂત કહેવાય છે.

શિષ્ય - પંચીકૃત ભૂતનું શું કાર્ય છે, તે મને જણાવશો.

ગુરુ - પંચીકૃત ભૂતના કાર્યો નીચે પ્રમાણે છે:-

વાણી, હાથ, પગ, પાશુ તથા ઉપસ્થ આ પાચ કર્મેન્દ્રિયો, શ્રોત્ર, ત્વક, ચક્ષુ, છાત્ર તથા ઘ્રાણ આ પાચ જ્ઞાનેન્દ્રિયો, પ્રાણાદિ પાચ વાયુઓ તથા જે અંત કરણો, આ રીતે સત્તર લિંગ છે. ચિત્ત તથા અહંકારનો બુદ્ધિ તથા મનને વિશે અતર્ભાવ થાય છે. આથી અંતકરણ જે સ્વરૂપે કહેવાય છે.

આનન્દગિરિ વિવરણ:-

લિંગ શબ્દની વ્યાખ્યા.

તદ્દેવં કયાપિ વિધયા પ્રતીચો ગમકત્વાદેવ લિંગ-મિતિ વ્યાખ્યાયતે ॥ તત્કાર્યત્વ મુકૃત્વા ભૌતિકત્વ મમિ-દધાનો લિંગસ્યાહંકારિકત્વ મપ્રામાણિકમિતિ મન્યતે ॥ તદેતદપંચીકૃતભૂતપંચકં લિંગમ્ । તચ્ચ સપ્તદશકં પૂર્વોક્ત-ભૂતકાર્યાત્માકતયા ભૌતિકમ્ ॥ સર્વમેતદેકીકૃત્ય હિરણ્ય-ગર્ભશબ્દેનોચ્યત્ત્વમિતિ હિરણ્યગર્ભસ્યાપિ વિરાઠાત્મવશ્ચાત્મત્વમ્ ॥ કિન્તુ તદુપાધિત્વમિત્યભિપ્રેત્યાહ્ ॥

અર્થ:—આ સત્તરને કોઈએક પ્રકારને લઈ પ્રત્યક્ આત્માના પ્રકટ કરનારરૂપે હોવાથી તેને લિંગ એ શબ્દવડે નિરૂપણ કરવામા આવે છે. આ સત્તરના કાર્યપણાનું વર્ણન કર્યા પછી, ભૌતિકપણાનું જે નિરૂપણ કરનાર છે, તે લિંગનું જે અહંકારીપણું છે, તેને અપ્રમાણિકરૂપે માને છે આ જે અપચીકૃત ભૂત પત્રક છે, તેને લિંગ કહે છે આ સત્તર અવયવવાળું લિંગ પૂર્વે વર્ણન કરવામા આવેલ ભૂત કાર્યપણાને લઈ ભૌતિકરૂપે કહેવાય છે આ સઘળાનું જ્યારે એકીકરણ કરવામા આવે છે ત્યારે તેને હિરણ્યગર્ભ, એ શબ્દ કહેવાય છે. વિરાટ આત્માની માફક હિરણ્યગર્ભનું પણ આત્માપણું નથી, પણ આત્માની ઉપાધિને લઈને છે.

### હિરણ્યગર્ભ ઉપાધિરૂપે.

રામતીર્થ ચંદ્રિકા:-

મૂળમા જે પ્રતીય શબ્દ વાપરેલો છે, તે પ્રત્યક્ આત્માનું સૂચન હોવાથી વાપરવામા આવેલ છે. લીન અર્થને જે જણાવે તે લિંગ. આ રીતની લિંગ શબ્દની વ્યુત્પત્તિ હોવાથી લિંગનો અર્થ પ્રેરક એમ થાય છે. કોઈ પણ રીતના પ્રકારને લઈ ઇન્દ્રિયો પોતાની પ્રવૃત્તિવડે જે પોતાનો પ્રેરક છે તેનું અનુમાન કરાવે છે આ સત્તર અવયવવાળા લિંગને અહંકારીપણું છે, અર્થાત્ તે અહંકારનો વિષય છે. ભૂતકાર્ય આટલું જ છે. આથી આટલાને વિશે હું રહેલ છું, એમ જે આત્માનું અભિમાન, તે અપ્રમાણિક છે. કાર્ય તથા કારણને લઈ ભૂત તથા ભૌતિકનો અભેદભાવ માનવો, તે હિરણ્યગર્ભ કહેવાય છે. ભૂતનું જે કાર્ય, તે

ભૌતિકમા કારણસ્વરૂપે છે. હિરણ્યગર્ભની માફક પ્રત્યક્ આત્માવડે તેની પ્રતીતિ થાય છે, અથવા નથી થતી. આ કારણને લઈ કહ્યું છે કે, હિરણ્યગર્ભને પણ આત્માપણું નથી પણ વિરાટ આત્માની માફક હિરણ્યગર્ભનું ઉપાધિપણું છે. તે અર્થાત્ આત્માનું જે ઉપાધિપણું, તે તદુપાધિત્વ કહેવાય.

શકરાચાર્ય વિવરણ:-

સ્વપ્ન એટલે શું ?

एत त्सूक्ष्मशरीरमात्मनः ॥ करणेषूपसंहतेषु जागरित-  
संस्कारजः प्रत्ययेस्वविषयः स्वप्न इत्युच्यते । तदुभयाभिमा-  
न्यात्मा तैजसः ॥ एतत्रयमुकारः ॥

અર્થ:-આત્માનું આ શરીર સૂક્ષ્મ સ્વરૂપે છે. જ્યારે સઘળી ઈન્દ્રિયોનેા ઉપસહાર થાય છે ત્યારે જાગૃતપણુના સંસ્કારને લઈ જે પ્રતીતિ થાય છે તથા જે પ્રતીતિ વિષયયુક્ત છે તેને સ્વપ્ન એમ કહે છે. સૂક્ષ્મ શરીર તથા સ્વપ્નાવસ્થા, આ બેઉનેા જે અભિમાની આત્મા, તે તૈજસરૂપે કહેવાય છે.

સ્વપ્ન તથા સુષુપ્તિમાં ફેર

આનંદગિરિ વિવરણ:-

अथाधुना घास्य भोगायतनत्वं यत्र तमवस्थाविशेषं  
लक्षयति । करणेषु इति । प्रत्ययः स्वप्न इत्युक्ते सुषुप्तावति-  
प्रसक्तिर्माभूदित्युक्तं-सविषयः स्वप्न इति । वासनामय-  
विषयसहितस्वप्नेऽपि प्रत्ययो भवतीत्यर्थः । जागरितव्या-  
वृत्त्यर्थमुक्तं । करणेषूपसंहतेषु इति ॥



અર્થ:—હવે પછી વર્ણન કરવામાં આવે છે કે, આ સૂક્ષ્મ શરીરનું ભોગાયતપણું છે કે નહિ. સૂક્ષ્મ શરીરમાં વિશેષ અવસ્થા કેવા પ્રકારની રહે છે, તે બાબતમાં કરણેણ ઇત્યાદિવડે કહેવામાં આવે છે. સ્વપ્નરૂપ પ્રતીતિ છે, એટલું જ કેવળ કહેવામાં આવે નો. સુષુપ્તિને વિશે અતિપ્રસક્તિ થાય. આ અતિપ્રસક્તિ ન થાય, તે માટે સવિષય સ્વપ્ન પોતાના વિષયથી યુક્ત જે અવસ્થા છે, તે સ્વપ્ન છે, એમ કહ્યું છે. સ્વપ્નાવસ્થામાં પણ વાસનામય વિષય સહિત જ્ઞાન હોય છે. ઇન્દ્રિયોનો ઉપસંહાર જ્યારે થાય છે તે સમયમાં સ્વપ્નાવસ્થા થાય છે, એમ કહેવાનું કારણ એ કે, જાગરિત અવસ્થાનો જ્યારે અભાવ હોય છે ત્યારે થાય છે, એમ જણાવવા માટે કહ્યું છે.

આન દગિરિ વિવરણ -

ઉકાર માત્રા ત્રણ સ્વરૂપે.

નનુ તર્હિ કરણાભાવાત્કથમયં પ્રત્યયઃ, સમુદ્ભવેદિતિ આશંક્ય આહ । જાગરિતેતિ । સંસ્કારગ્રહણં ન કારણાન્તર-પરિસંખ્યાર્થં કારણાન્તરસ્યાદૃષ્ટાદેરિષ્ટત્વાદિતિ દ્રષ્ટવ્યમ્ ॥  
 इदानीं हिरण्यगर्भशरीरे स्वप्ने चाहं ममाभिमानवतः संज्ञां संगरीते--तदुभयेति । तैजस स्तेजसि वासनाया मभिमानितया निर्वृत्तो भवतीति व्युत्पत्त्युच्यते ॥ न च सूक्ष्मशरीरं स्वप्नावस्था च तयो रभिमानीत्येतन्नितयाङ्गीकारेण द्वैतमाशंकितव्यमित्याह । एतत् त्रयमुकारः इति ॥

અર્થ —શિષ્ય—જ્યારે ઇન્દ્રિયોનો અભાવ છે, તે પછી આ રીતનું જ્ઞાન કેવી રીતે થઈ શકે ?

ગુરુ — આ રીતની શંકાનો નાશ થવા માટે કહ્યું છે કે, બીજા કારણનો ત્યાગ કરવા સંસ્કારનું પ્રહણ કર્યું નથી, પણ અદૃષ્ટાદિ અન્ય કારણરૂપ દોષને લઈ સ્વપ્ન થાય છે.

શિષ્ય — હિરણ્યગર્ભ શરીરવાળા સ્વપ્નને વિશે આ હું છું તથા આ મારું છે, આ રીતના અભિમાનીને જે સંજ્ઞા થાય છે તેનું કેમ ?

ગુરુ — તૈજસની તેજસ વાસના વિશે અભિમાનીપણાવડે તૃપ્તિ થાય છે. આ રીતની વ્યુત્પત્તિને લઈ કહેવાયેલ છે સૂક્ષ્મ શરીર, સ્વપ્નાવસ્થા તથા તે બેઉનો જે અભિમાની આત્મા, આ ત્રણના અગીકાર કરવાવડે દ્વૈતપણાની શંકા રાખવી નહિ. આથીજ કહ્યું છે કે, આ ત્રણરૂપે ઉકાર છે

## સ્વપ્નમાં વિષયનો અભાવ

રામતીર્થ ચદ્રિકા-

શિષ્ય — હિરણ્યગર્ભોપાધિવાળા આત્માનો ભોગ શું ભગૃતાવસ્થામાં છે અથવા તે શું તે બીજી અવસ્થામાં છે ?

ગુરુ — બીજી અવસ્થાને વિશે છે વળી કહ્યું છે કે, જ્યારે ઇન્દ્રિયોનો ઉપસ હાર થાય છે તથા તે સમયે જે જ્ઞાન થાય છે તેને સ્વપ્ન કહે છે. આ પ્રમાણેનું સ્વપ્નનું લક્ષણ છે. આ સ્વપ્નાવસ્થામાં કોઈ પણ રીતના વિષયનો અભાવ છે હવે કરણનો અભાવ હોવાથી જ્ઞાનની ઉત્પત્તિ પણ થવી જોઈએ નહિ, આ રીતની શંકાનું નિરાકરણ કરવા માટે કહ્યું છે કે, સંસ્કાર પોતે કરણરૂપે હોવાથી કરણનો અભાવ છે, એમ સૂચન કર્યું નથી.

## શુ સ્વપ્નમાં સ્મૃતિ ?

શિષ્ય — શુ સ્વપ્નમાં સ્મૃતિ હેય છે ? તથા સ્વપ્નનું લક્ષણ શુ ? માફ માનવું તો એવું છે કે, સંસ્કારજન્યપણું એ સ્મૃતિનું લક્ષણ છે

ગુરુ — આમ માનવાથી પ્રત્યક્ષ જ્ઞાનને વિશે અતિવ્યાપ્તિ થાય છે. પ્રકૃતને વિશે કેવળ સ્મૃતિ માત્રનું ઉત્પન્ન કરવા-પણું નથી. આજ હેતુને લઈ સંસ્કારગ્રહણ એમ મૂળમાં કહ્યું છે પરિસ્પર્શ્યાનો અર્થ ત્યાગ છે વળી મૂળમાં જે અદૃષ્ટાન્તિ શબ્દ છે, તેમાં આદિ શબ્દવડે દોષને ગ્રહણ કરવો. સંસ્કારને પ્રકટ કરવા, તે સિવાય બીજા કોઈ પણ પ્રકારની સિદ્ધિ અદૃષ્ટને વિશે હોતી નથી. સર્વ ઉત્પત્તિના નિમિત્ત કારણપણાનો નાશ ન થાય, માટે કહ્યું છે કે જ્યારે જાગૃતાવસ્થાની સજ્ઞાનો લય થાય છે ત્યારે સ્વપ્નાવસ્થા આવે છે. આમ કહેવાનું કારણ એ કે, વ્યવહારરૂપ જાગૃતાવસ્થા સાથે સ્વપ્નનું એકપણું ન થાય તે તેજને વિશે લીન થાય છે, આમ કહીને દ્વૈતાપત્તિનો પરિહાર કરવામાં આવે છે.

ટીકા — આ સૂક્ષ્મ દેહ સંબધી અર્થાત્ સ્વપ્નાવસ્થા સંબધી શ્રી રામદાસે નીચે પ્રમાણે જણાવેલ છે —

સ્થૂલ દેહ તે હું નહિ, સૂક્ષ્મદેહ હું જાણ ।

સદ્ગુરુ કહે તે તું નહિ, લિંગ દૃશ્ય વસ્ત્રાણ ॥૧૧॥

સ્વામી સ્થૂલ દેહ તે હું નહિ,

પણ સૂક્ષ્મદેહ તે હું સહી ।

ગુરુ કહે તે તું કેમ થાઈશ માઈ,

પ્રથમની પેઠે વિચાર માઈ ॥૧૨॥

સ્વપ્ન અવસ્થા કંઠ સ્થાન,  
મધ્યમા વાચા પ્રવિવિક્ત ભોગ જાણ ।  
જ્ઞાન શક્તિ સત્ત્વ ગુણ માન,  
ઉકાર માત્રા તૈજસ અભિમાન ॥૧૩॥

ए मळीने तेत्रीस तत्त्व जाण,  
तुं एनो छे द्रष्टा सुजाण ।  
तुं ए दृश्य तत्त्व नहि होई,  
भिन्न भिन्न विचारो जोई ॥१४॥

घट द्रष्टा ज्यों घट नहीं,  
प्रगट हि न्यारो देख ।  
त्यो देह द्रष्टा तुं आत्मा,  
न्यारो भिन्न विशेष ॥ १५ ॥

શબ્દાર્થ-શિષ્ય-હે મહારાજ ! તમે કહો છો તે પ્રમાણે હું જો કે સ્થૂલ દેહરૂપે નથી, આ રીતનો મને અનુભવ થાય છે પણ મને એમ લાગે છે કે હું સૂક્ષ્મ દેહ સ્વરૂપે છું. આ સાંભળી ગુરુ.-અરે ભાઈ ! સૂક્ષ્મ દેહરૂપે પણ તું નથી. જે સૂક્ષ્મ દેહ છે તેજ લિંગ દેહ કહેવાય છે. આ સૂક્ષ્મ દેહ દૃશ્યરૂપે છે તથા તું દ્રષ્ટા લિંગ દેહરૂપે નથી. (૧૨)

શબ્દાર્થ-શિષ્ય-હે ગુરુ ! સ્થૂલ દેહરૂપે હું નથી, તે વાત ખરી. પણ સૂક્ષ્મ દેહરૂપે હું છું, તે સંબંધી મને તમે ના કેમ કહો છો. સ્થૂલ દેહ સૂક્ષ્મ દેહ વડે થયેલો છે માત્ર હું સૂક્ષ્મ દેહરૂપે કેમ નહિ કહેવાઉં ?

ગુરુ.-તું સૂક્ષ્મ દેહરૂપે કેમ થઈશ ? સૂક્ષ્મ દેહ પણ જડ સ્વરૂપે છે. વળી જડનો દ્રષ્ટા એવો તું બિન્ન છે. તો પછી તું સૂક્ષ્મ દેહરૂપે કેવી રીતે ? (૧૩)

## સૂક્ષ્મદેહનું કોષ્ટક.

પદ્ય મહાભૂત.	આકાશના અંતઃકર્ણ પદ્યક.	વાયુના પ્રાણ પદ્યક.	તેજના જ્ઞાન પદ્યક.	જળનાં કર્મેન્દ્રિય પદ્યક.	પૃથ્વીનાં વિષય પ.
આકાશ	અતઃકર્ણ-દેવતા વિષય	વ્યાન(સર્વ શરીરમાં રહેનાર વાયુ)	શ્રોત્ર (જેનાવડે શબ્દ સંભળાય છે) (દેવતા દિશા છે)	વાણી (દેવતા અગ્નિ છે)	શબ્દ.
વાયુ	મન (દેવતા ચંદ્રમા)	સમાન વાયુ (નાભિરચાતમાં રહે- નાર વાયુ)	ત્વચા હૃન્દ્રિય (દેવતા વાયુ છે જેનાવડે સર્વ જાણાય છે)	હસ્તેન્દ્રિય (દેવતા હૃન્દ્રિ)	સ્પર્શ.
તેજ	બુદ્ધિ (દેવતા બ્રહ્મા)	ઉદ્ધાન (કંઠસ્થાનમાં રહેનાર વાયુ).	ચક્ષુ હૃન્દ્રિય (દેવતા સૂર્ય)	પાદ હૃન્દ્રિય (દેવતા ઉપેન્દ્ર)	રૂપ.
જળ	ચિત્ત (દેવતા નારાયણ) જેનાવડે સ્મરણ કરે છે	પ્રાણ (હૃદયસ્થાનમાં રહેનાર વાયુ)	શ્રુત્ર હૃન્દ્રિય (દેવતા વાયુ)	શ્લેષ્મ હૃન્દ્રિય (દેવતા પ્રભાપતિ)	રસ.
પૃથ્વી	અહકાર (દેવતા રૂપ છે) જેનાવડે અહકાર કરે છે)	અપાન વાયુ (ગુદા સ્થાનમાં રહેનાર વાયુ).	ગ્રાણી હૃન્દ્રિય (દેવતા અશ્વિનીકુમાર)	ગુદા હૃન્દ્રિય (દેવતા મૃત્યુ જેનાવડે મળતો ઉત્સર્ગ થાય છે).	ગંધ.

સૂક્ષ્મદેહનું કોષ્ટક.



(૧) આકાશના પાંચ વિકારોમાં અત કરણ, મન, બુદ્ધિ, ચિત્ત તથા અહંકાર છે

(૨) વાયુના પાંચ વિકારોમાં વ્યાન, સમાન, ઉદ્દાન, પ્રાણ તથા અપાન વાયુઓ છે

(૩) તેજની પાંચ જ્ઞાનેન્દ્રિયોમાં શ્રોત્ર, ત્વચા, ચક્ષુ, શ્રુતિ તથા ઘ્રાણ છે

(૪) જળની પાંચ કર્મેન્દ્રિયોમાં વાણી, હાથ, પાદ, શિશ્ન તથા ગુદાન્દ્રિય છે.

(૫) પૃથ્વીના પાંચ વિષયોમાં શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ, રસ તથા ગંધ છે.

### અંતઃકરણાદિ અધ્યાત્માદિરૂપે

અંતઃકરણ	અવિભૂતરૂપ.	અધિદેવરૂપે.
અંત કરણ	સ્ફુરણ	વિષ્ણુ
મન	સંકલ્પ વિકલ્પ	અદ્ર
બુદ્ધિ	નિશ્ચય	બ્રહ્મા
ચિત્ત	વિચાર કરવો	નારાયણ
અહંકાર	હુ પશ્ચાત્તુ અભિમાન	રૂદ્ર

### શ્રોત્રાદિ અધ્યાત્માદિરૂપે.

અધ્યાત્મરૂપે.	અધિભૂતરૂપ.	અધિદેવરૂપે.
શ્રોત્ર	શબ્દ	દિક્પાળ
ત્વચા	સ્પર્શ	વાયુ
ચક્ષુ	રૂપ	સૂર્ય
શ્રુતિ	રસ	વરુણ
ઘ્રાણ	ગંધ	અશ્વિનીકુમાર

## વિકારોમાં સાત્વિકદિગુણ.

૭૭

### જ્ઞાનેન્દ્રિયાદિ અધ્યાત્મરૂપે.

અધ્યાત્મરૂપે.	અધિભૂતરૂપે.	અધિદૈવરૂપે.
વાણી	બોલવું	અભિ
હાથ	લેવું આપવું	ઈન્દ્ર
પગ	ફરવું હરવું	ઉપેન્દ્ર
શિશ્ન	રતિનું સુખ	પ્રભાવતિ
ગુદા	મળનો ત્યાગ	યમ

### વિકારોમાં સાત્વિકદિગુણ

પદ્ય મહાભૂત	સાત્વિક ગુણ.		રાજસ ગુણ.		તમસ ગુણ.
	અનંકરણ પદ્યક	જ્ઞાનેન્દ્રિય પદ્યક	પ્રાણ પદ્યક	કર્મેન્દ્રિય પદ્યક	પાત્ર વિષયો.
આકાશ	અનંકરણ	શ્રોત્ર	બાહ્ય	વાણી	શબ્દ
વાયુ	મન	ત્વચા	સમાન	પગ	સ્પર્શ
તેજ	બુદ્ધિ	ચક્ષુ	હિદાન	હાથ	રૂપ
જળ	ચિત્ત	જીભ	પ્રાણ	શિશ્ન	રસ
પૃથ્વી	અહંકાર	દ્રાણ	અપાન	ગુદા	મધ

આ પ્રમાણે સૂક્ષ્મ દેહના તત્વો છે, જે ઉપરના કે-  
પટકથી ખુલાસા વાર જણાવ્યા તે સિવાય બીજાં આઠ  
તત્વો તેરમી યોગ્યાઈવડે રામ શુદ્ધ મહાત્મા જણાવે છે.

(૧) કઠમાં હિત નામની નાડી (૨) સ્વપ્ન અવસ્થા - રૂપે થાય છે. (૩) તેમા મધ્યમા વાણી, (૪) પ્રવિવિકત અર્થાત્ સૂક્ષ્મ વાસનામય ભોગ, (૫) જ્ઞાનશક્તિ કહેતાં સ્વપ્ન પદાર્થ બાણુવા, (૬) સત્વગુણ, (૭) ઉકાર માત્રા તથા (૮) તેજસ અભિમાન છે (૧૪)

શબ્દાર્થ-કોષ્ટકના પચીસ તત્ત્વો તથા ૧૪મી ચોપા-  
ઈમાં કહેલ આઠ તત્ત્વ મળી તેત્રીસ તત્ત્વ થાય તુ પોતે  
આ તેત્રીસનો દ્રષ્ટા છે, તું દશ્યરૂપે નથી માટે વિચાર  
કરશે તો તુ દ્રષ્ટા દશ્ય પદાર્થથી ભિન્ન છે (૧૫)

શબ્દાર્થ-જે રીતે ઘડાનો દ્રષ્ટા ઘડારૂપે નથી, પણ  
તેથી ભિન્ન છે તેજ રીતે દેહનો દ્રષ્ટા આત્મા છે. તુ તે  
જડથી ન્યારો તથા વિશેષ સ્વરૂપે છે. (૧૬)

શિષ્ય-પ્રાણ, અપાન, વ્યાન, સમાન તથા ઉદાન આ  
રીતના પાંચ પ્રાણો છે, પણ પાંચ ઉપપ્રાણો કયા છે તે કહેશો.

ગુરુ-નાગ, કૂર્મ, કુક્લ, દેવહત્ત તથા ધનંજય આ  
રીતના પાંચ ઉપપ્રાણો છે. નાગ નામના ઉપપ્રાણવડે ઓડકાર  
આવે છે, કૂર્મ નામના ઉપપ્રાણવડે આખ મીથાય છે તથા  
ઉઘાડાય છે, કુક્લ નામના ઉપપ્રાણવડે છીંક આવે છે, દેવ-  
હત્ત નામના ઉપપ્રાણવડે ખગાસુ આવે છે તથા ધનંજય  
નામનો ઉપપ્રાણ સર્વ શરીરને પુષ્ટ કરે છે.

આ પ્રમાણે તારા આગળ ઉકાર માત્રા અથવા સ્વપ્ના-  
વસ્થાના સૂક્ષ્મ દેહનું વર્ણન કર્યું. હવે મકાર માત્રા અથવા  
સુષુપ્તાવસ્થા અથવા કારણ દેહનું હું વર્ણન કરૂં છું તે તું સાંભળ.

મહારમાત્રા વર્ણન.

શંકરાચાર્ય વિવરણ -

શરીરદ્વયકારણમાત્માજ્ઞાન સામાસમવ્યાકૃતમિત્યુચ્યતે ॥  
 एतत्कारण शरीरमात्मनः । तच्च न सत्, नासत् । नापि  
 सदसत् । न भिन्नं, नाभिन्नं । नापि भिन्नाभिन्नं  
 कुतश्चित् न निरवयवम्, न सावयवं, नोभयम् । किन्तु  
 केवलब्रह्मात्मैकत्वज्ञानापनोद्यम् ॥

શબ્દાર્થ - સ્થૂલ તથા સૂક્ષ્મ શરીરના કારણરૂપ આત્મ વિષયક અજ્ઞાન છે. આ અજ્ઞાન ચિદાભાસવડે વ્યાપ્ત છે. આ અવસ્થા અવ્યાકૃતરૂપે અર્થાત્ સ્વપ્નાવસ્થારૂપે છે, એમ કહેવામાં આવે છે. આત્મા વિષયક આ કારણ શરીર છે. આ કારણ શરીર સત્સ્વરૂપે નથી, તેમજ તે અસત્સ્વરૂપે પણ નથી. આ કારણથી શરીર સત્ તેમજ અસતથી ભિન્ન સ્વરૂપે પણ નથી. તે ધર્મપણાથી અથવા સ્વરૂપપણાથી ભિન્ન સ્વરૂપે નથી. તેમ અભિન્ન સ્વરૂપે પણ નથી. આ સુષુપ્તિ અવસ્થા ભિન્ન તથા અભિન્ન આ બેઉથી જૂદી પણ નથી આ અવસ્થા નિરવયવ સ્વરૂપે નથી તેમજ આ અવસ્થા સાવયવ સ્વરૂપે પણ નથી. તેમ નિરવયવ તથા સાવયવથી ભિન્ન સ્વરૂપે પણ નથી. પણ તે કેવળ બ્રહ્માત્મ-વિષયક જ્ઞાન વિશે ત્યાગ કરવા યોગ્ય છે.

શુરેશ્વરાચાર્ય વાર્તિક.

चैतन्याभासस्वचितं शरीरद्वयकारणम् ॥ ૩૯ ॥

આત્મજ્ઞાન તદવ્યક્તમવ્યાકૃતમિતીર્યતે ।

ન સમાસમ સદસદ્વિજ્ઞામિન્નં ન ચોભયમ્ ॥૪૦॥

ન સભાગં ન નિર્ભાગં ન ચાપ્યુભયરૂપકમ્ ।

બ્રહ્માત્મૈકત્વવિજ્ઞાનહેયં મિથ્યાત્વકારણાત્ ॥ ૪૧ ॥

શબ્દાર્થ:-જે અજ્ઞાન ચૈતન્યના આભાસવડે જોડાયલું છે તથા જે અજ્ઞાન સ્થૂલ તથા સૂક્ષ્મના કારણ સ્વરૂપે છે. (૩૬)

તે આત્મ વિષેયક અજ્ઞાન અવ્યકત સ્વરૂપે તથા અવ્યાકૃત સ્વરૂપે છે, એમ કહેવાય છે. તે સત્ સ્વરૂપે નથી, તે અસત્ સ્વરૂપે નથી, સત્ તેમજ અસત્થી ભિન્ન સ્વરૂપે તેમજ સત્ અસત્થી અભિન્ન સ્વરૂપે નથી. અર્થાત્ ભિન્ન કે અભિન્ન બેઉ સ્વરૂપે તે નથી. આ મિથ્યા સ્વરૂપે હોવાથી બ્રહ્માત્મ વિષયક જ્ઞાનને વિશે તે ત્યાગ કરવા યોગ્ય છે (૪૦-૪૧)

### સુપુમિત્વં વર્ણન.

શંકરાચાર્ય વિવરણ:-

સર્વપ્રકારજ્ઞાનોપસંહારે બુદ્ધેઃ કારણાત્મનાવસ્થાનં  
સુષુપ્તિઃ । તદુભયાભિમાન્યાત્મા પ્રાજ્ઞઃ । एतन्नयं मकारः ॥

શબ્દાર્થ:-સર્વ પ્રકારના જ્ઞાનનો ઉપસંહાર થવે છતે બુદ્ધિની જે કારણ સ્વરૂપ આત્માને વિશે સ્થિતિ, તે સુષુપ્તિ અવસ્થા છે. અવ્યાકૃત તથા સુપુમિ આ બેઉના અભિમાની જે આત્મા, તે પ્રાજ્ઞ સ્વરૂપે છે અવ્યાકૃત, સુપુમિ તથા પ્રાજ્ઞ આ ત્રણે પ્રકાર આત્મા સ્વરૂપે છે.



### પ્રાજ્ઞ આત્માનું સ્વરૂપ

સુરેશ્વરાચાર્ય વાર્તિક -

જ્ઞાનાનામુપસંહારો બુદ્ધેઃ કારણતા સ્થિતિઃ ।

વટબીજે વટસ્યેવ સુષુપ્તિર્ભવ્યોયતે ॥ ૪૨ ॥

અભિમાનો તયોર્યસ્તુ પ્રાજ્ઞા ઇત્યભિધીયતે ।

જગત્કારણરૂપેણ પ્રાજ્ઞાત્માનં વિચિન્તયેત્ ॥ ૪૩ ॥

શબ્દાર્થ - જ્યારે સર્વ પ્રકારના વ્યાવહારિક જ્ઞાનેનો ઉપસંહાર થાય છે તથા જ્યારે બુદ્ધિની સ્થિતિ કારણપણાને વિશે હોય છે, જેમકે વડના ખીને વિશે વડની સ્થિતિ રહેલ છે ત્યારે તેને સુષુપ્તિ અવસ્થા છે, એમ કહેવાય છે. (૪૨)

શબ્દાર્થ - અવ્યાકૃત સ્થિતિ તથા સુષુપ્તિ અવસ્થા, આ બેઉનો જે અભિમાની છે, તે પ્રાજ્ઞ સ્વરૂપે કહેવાય છે. આ પ્રાજ્ઞ આત્માના સ્વરૂપનું ચિંતન જગતના કારણ સ્વરૂપ વડે કરવું જોઈએ (૪૩)

### પારમાર્થિકમાં શું દ્વૈતભાવ ?

આનંદગિરિ વિવરણ -

નન્વકારાત્મકસ્થૂલશરીરસ્યોકારાત્મકસૂક્ષ્મશરીરસ્ય ચ પારમાર્થિકત્વાભ્યુપગમે દ્વૈતતા સ્યાદિતિ । મેત્યાહ-શરીરદ્વયેતિ । કથં પુનરાત્માશ્રયમાત્મવિષયમજ્ઞાનં કાર્યાય પર્યાપ્તમ્ ॥ અચેતનત્વાદિતિ ।

શબ્દાર્થ - શિષ્ય - અકારાત્મક સ્થૂલ શરીર તથા ઉકારાત્મક સૂક્ષ્મ શરીર, આ બેઉ શરીરનો સ્વીકાર પારમાર્થિકપણાને વિશે થવાથી પારમાર્થિકમાં દ્વૈતાભાસ થાય છે. તેનું કેમ ?

ગુરુ — આ કારણને લઈનેજ મૂળમા શરીરદ્વય એમ વચન કહેલ છે, જેથી ચારમાર્થિકતા આવતી નથી.

શિષ્ય — આત્માના આશ્રયરૂપ આત્મવિષયક અજ્ઞાન કાર્યસ્વરૂપે કેમ કહેવાય છે ?

ગુરુ — કહ્યું છે કે આ અજ્ઞાન જડસ્વરૂપે છે

સામાસનું નિરૂપણ.

આનંદગિરિ વિવરણ:-

તત્રાહ-સામાસમિતિ । કુલાલાદ્યધિષ્ઠિતં હિ મૃદાદિ ઘટાદિકં કુર્વદુપગમ્યતે ॥ તદ્વચ્ચિદાભાસવ્યાપ્તમજ્ઞાનં શરીર-દ્વયાકારેણ પરિણમતે વિવર્તતે इत्यर्थः ।

શબ્દાર્થ — વળી કહ્યું છે કે, જે અજ્ઞાન હોય છે તે ચૈતન્યથી યુક્ત હોય છે કુભારઆદિનો આશ્રય લઈ મૃત્તિકાદિનો ઘટાદિ વિકાર કરવામા આવે છે, એમ માનવામા આવે છે. આ રીતે ઘટાદિની માફક અજ્ઞાન ચિદાભાસવડે વ્યાપ્ત છે. વળી આ અજ્ઞાન સ્થૂલ તથા સૂક્ષ્મ શરીરના આકારવડે પરિણામને પામે છે તથા વિકારને પામે છે.

સ્વામી રામતીર્થ ચન્દ્રિકા:-

આ રીતે પ્રપચ સહિત અકાર તથા વિકારનું વર્ણન કર્યાપછી મકાર માત્રાનું વર્ણન કરવામા આવે છે.

શિષ્ય — સ્થૂલ તથા સૂક્ષ્મ પ્રપચરૂપ કાર્યનું જે કારણ છે, તે અદ્વૈત સ્વરૂપે હોવું જોઈએ.

ગુરુ-કારણ શરીર અદ્વૈત સ્વરૂપે નથી. અજ્ઞાનરૂપ પ્રપંચના ઉત્પાદકનો સંભવ નથી.

શિષ્ય-અભાવ છે, એમ કહેવાનું શું કારણ ?

ગુરુ -આ ઉત્પાદક અર્થાત્ કારણ શરીર જડસ્વરૂપે છે. મૂળમાં જે પર્યાપ્ત શબ્દ છે તેનો અર્થ સમર્થ થાય છે. આત્મવિષય આત્માશ્રયરૂપે છે, એમ કહેવાનું કારણ એ કે, અજ્ઞાનનું આશ્રયપણું અનાત્મ અર્થાત્ જડ વસ્તુને વિશે હોય નહિ જડ વસ્તુ અજ્ઞાનવડે ઉત્પન્ન થયેલ હોવાથી તે અજ્ઞાનના આશ્રયરૂપે થઈ શકે નહિ. જેમકે મૃત્તિકાવડે તૈયાર થયેલ ઘડો મૃત્તિકાના આશ્રયરૂપે કહેવાય નહિ.

શિષ્ય -ત્યારે આવરણરૂપ અવિદ્યા સ્વપ્રકાશ ચૈતન્યનો શું આશ્રય કરે છે ? તેમા આશ્રયપણાનો સંભવ વાસ્તવરૂપે નથી કે આશ્રયપણાનો સંભવ શુ પ્રાતીતિક સ્વરૂપે નથી ? હવે આમ કહેવામા પ્રથમ પક્ષમાં કોઈ રીતનો વિવાદ રહેતો નથી. પણ દ્વિતીય પક્ષમા હું અજ્ઞાન છું, આ રીતે અનુભવને વિશે વિરોધ આવે છે. વળી આત્માના આશ્રય-રૂપે અજ્ઞાન હોવું જોઈએ. અજ્ઞાનના વિષયરૂપે આત્મા છે. જો આમ છે તો પછી ઘટનું અજ્ઞાન છે, પટનું અજ્ઞાન છે, આ રીતનો અનુભવ કેવી રીતે થાય ? અમારું માનવું એવું છે કે, અવધિન્ન ચૈતન્યના આવરણને લઈ આ કહેલ છે. ઘટ વિષયક અજ્ઞાન, ઘટાવરણરૂપ અજ્ઞાનરૂપે છે, એમ હું માનુ છું. જડ આવરણ હું ખે કરી નિરૂપણ કરવા યોગ્ય હોવાથી પ્રમાણ તથા પ્રયોજનના અભાવવડે તે સંભવતુ નથી. પ્રસક્ત પ્રકાશના નાશને લીધે આવરણ કહેવાય છે.

હવે જડને વિશે કદી પણ પ્રકાશ લાગેલ હોતો નથી. વળી સંક્ષિપ્ત શારીરકમા નીચે પ્રમાણે કહ્યું છે -

આશ્રયત્વવિષયત્વભાગિની નિર્વિભાગચિતિરેવ કેવલા ।  
પૂર્વસિદ્ધતમસોહિ પશ્ચિમો નાશ્રયોભવતિ નાપિ ગોચરઃ ॥

(સં૦ શા૦ ૧, ૩૧૯).

અર્થ - ચૈતન્ય આશ્રયપણાથી તથા વિષયપણાથી મુક્ત હોય છે અથવા કેવળ ચૈતન્ય સ્વરૂપ કેાઈ પણ રીતના ભાગથી રહિત હોય છે. પ્રથમ સિદ્ધ થયેલ તપવાળો આત્મા પાછળથી આશ્રયરૂપ તેમજ વિષયરૂપે હોતો નથી સાર એ છે કે, અજ્ઞાન જડમાથી ઉત્પન્ન થયેલ છે, તો પછી કાર્ય માટે કેવી રીતે તે સમર્થ થાય ?

શુરુ - આનો ઉત્તર નીચે પ્રમાણે છે - જે સર્વ બાબુ-એથી પ્રકાશે, તેને આભાસ કહે છે. આભાસનો અર્થ ચૈતન્ય થાય. ચૈતન્યની સાથે જે રહે, તે ચૈતન્યાધિષ્ઠિત કહેવાય.

અવ્યાકૃત તેજ સુપુત્રિ

આનંદગિરિ વિવરણ:-

\* (૧) તદ્વદં તર્હ્યવ્યાકૃતમાસીત્ (બૃહ૦ ૧, ૪, ૭)  
इत्यादि श्रुतौ अव्याकृतस्य कारणत्वश्रुतेः। कथमात्माज्ञानस्य  
तु तदुक्तमित्याशंक्य तत्रैवाव्याकृतसद्वप्रयोगा न्नैवमित्याह-  
अव्याकृतमिति ।

\*અહીં જે નબરની સપ્પા આપી છે તે સ્વામીતીર્થની ટીકા સાથે દરેક વિભાગ મેળવવા સહેલ પડે, તે માટે છે,

અર્થ -શિષ્ય -આ સર્વ જગત તે સમયે અન્યાકૃતરૂપે હતું. (બૃ૦ ૧, ૪, ૭) ઇત્યાદિ શ્રુતિને વિશે અન્યાકૃતને વિશે કારણપણું રહેલ છે તે પછી કેવી રીતે આત્મ-વિષયક અજ્ઞાન કારણરૂપે કહેવાય ?

શુર -આ રીતની શકાનો પરિહાર કરવા અન્યાકૃત શબ્દનો પ્રયોગ વાપર્યો છે

### સુષુપ્તિમાં સત્વની અપ્રાપ્તિ.

આનંદગિરિ વિવરણ —

(૨) શરીરદ્વયહેતો રવ્યાકૃતસ્યાર્થક્રિયાકારિત્વેન સત્વાભ્યુપગમાત્ । તત્કાર્યસ્યાપિ તથાત્વાત્ । અદ્વૈતાનુપપત્તિ-રિત્યાર્શંક્યાહ તચ્चेति । તસ્યાપિ સત્ત્વે સદેવેતિ બ્રહ્મણ્ય-વધારણાયોગાત્ અભિધાસ્યમાનજ્ઞાનાપનોદ્યત્વાનુપપત્તેશ્ચ સત્વાસિદ્ધિરિત્યર્થઃ ॥

શબ્દાર્થ -શિષ્ય -સ્થૂલદેહ તથા સૂક્ષ્મદેહ આ બે પ્રકારના દેહના કારણને લઈ તેમજ અન્યાકૃતના વિષયની ક્રિયાને કરનાર હોવાથી સુષુપ્તિમાં સત્વની પ્રાપ્તિ કેવી જોઈએ. સત્વના કાર્યરૂપ અજ્ઞાનને પણ સત્વની પ્રાપ્તિ થવી જોઈએ.

શુર -સુષુપ્તિમાં અદ્વૈતની પ્રાપ્તિ કદી થતી નથી સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિ પહેલાં સર્વ સત્ સ્વરૂપે હતું, આ રીતનો અજ્ઞાને વિશે પ્રાપ્તિ થવાનો યોગ નહિ હોવાથી તેમજ જે જ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય છે તે નાશને યોગ્ય તથા જ્ઞાનની અનુ-પપત્તિ હોવાથી સુષુપ્તિમાં સત્વની અપ્રાપ્તિ છે.



## સુષુપ્તિ સત્વ અસત્વથી વિલક્ષણ.

આન ઠગિરિ વિવરણ—

(૩) તર્હિ સત્વનિષેધાદસત્વમેવ સ્યાત્ । નમો નલિની  
વદિતિ ચેન્નેત્યાહ ॥ નાસદિતિ । અગ્નોઽહમિત્યપરોક્ષપ્રતી-  
તિવિરોધાદર્થક્રિયાકારિત્વાચ્ચ નાત્યન્તિકમસત્વમ્ । ન  
ચ પરસ્પરવિરોધે સત્વાસત્વયો વિધાન્તરાનુપપત્તિઃ ।  
સંસર્ગાભાવાન્યોન્યાભાવયોર્મેદપ્રતિપાદકો યોઽન્યોન્યાભાવઃ ।  
સ યથા એતદુભયવિલક્ષણ સ્તદ્વદત્રાપિ સત્વાસત્વવિલક્ષણ  
इत्यर्थः ॥

અર્થ - શિષ્ય - જ્યારે સત્વનો નિષેધ સુષુપ્તિને વિશે  
કરવામા આવે છે તોપણ તે અવસ્થા અસત્વરૂપે હોવી  
જોઈએ દૃષ્ટાત તરીકે જેમ આકાશ નલિનીના સરળ છે  
હું અજ્ઞાની છું, આ રીતે અપરોક્ષ જ્ઞાનનો નિષેધ હોવાથી  
તેમજ વિષયની ક્રિયાનો કરનાર નહિ હોવાથી સુષુપ્તિ  
આત્યંતિક અસત્વરૂપે નથી બીજું સત્વ તેમજ અસત્વ આ  
બેઉ એક બીજાથી વિરોધવાળા છે, તેથી કોઈ અન્ય વિધિની  
પ્રાપ્તિ હોવી જોઈએ જેવી રીતે સંસર્ગાભાવ તથા અન્યો-  
ન્યભાવને વિશે ભેદ પ્રતિપાદકરૂપ જે અન્યોન્યાભાવ છે તે  
જેમ બેઉથી વિલક્ષણ છે તેમ આ સ્થળે પણ સત્વ તથા  
અસત્વથી વિલક્ષણરૂપે સુષુપ્તિ છે.

## સહસ્રતથી ભિન્ન કે અભિન્ન ?

આનંદગિરિ વિવરણ:—

(૪) અભાવાન્યોન્યાભાવયોરન્યોન્યાભાવસ્ય તજ્ઞાના-  
ભ્યુપગમવદિદાપિ સત્ત્વસ્યાસત્ત્વસ્ય ચાનભ્યુપગમસંભવાદિતિ  
ભાવઃ । અસ્તુ તર્હિ પ્રત્યેકં સત્ત્વાસત્ત્વપ્રતિષેધેઽપિ  
સમુચિતં સદસંદાત્મકમન્યાકૃતમિતિ ચેત્ । મૈવમ્ । વિરોધાત્ ।  
एकत्र तज्ज्ञावासंभवादित्याह नापीति । तर्हि सतोसतः  
सदसद्भ्यां च भिन्नमिति चेन्नेत्याह—न भिन्नमिति । न हि  
भेदो धर्मत्वेन स्वरूपत्वेन वा प्रतिपादयितुं शक्यते ॥  
धर्मत्वे भेदाभेदविकल्पप्रवेशप्रसंगात् । स्वरूपत्वे चान्यतर-  
परिशेषापातादित्यर्थः॥

અર્થ—સંસર્ગાભાવ તથા અન્યોન્યાભાવનો ભેદ કરનાર  
જે અન્યોન્યભાવ છે, તે જોઈ પ્રકારના અભાવનો નહિ  
સ્વીકાર કરવાવડે છે. તેમજ આ સ્થળે પણ સત્ત્વતાનો તેમજ  
અસત્ત્વતાનો નહિ અગીકાર કરવાવડે તેના ભેદનો સ્વીકાર  
કરવો પડે છે.

શિષ્ય —સત્ તથા અસત્ત્વનો પ્રતિષેધ હોવા છતાં હરેક  
ભેગા કરવામા આવેલ સદ્ સદાત્મક અન્યાકૃતરૂપે હોવા જોઈએ.

શુદ્ધ —ના, તેમ નથી. કારણ કે તેમાં વિરોધ આવશે.  
એકત્રપણામા તેના ભાવનો અસંભવ હોય છે.

શિષ્ય —સત્ અને અસત્ત્વડે સત્ તથા અસતની  
ભિન્નતા છે. એમ કહીએ તો કેમ ?

ગુરુ - તેમ થઈ શકે નહિ કારણ કે ભેદ ધર્મ પણાવડે અથવા તો સ્વરૂપ પણાવડે પ્રતિપાદન થઈ શકે એમ નથી. કારણ કે ધર્મત્વમાં ભેદાભેદના વિકલ્પના પ્રવેશનો પ્રસંગ પ્રાપ્ત થાય છે. વળી સ્વરૂપ પણામા અન્યતર પરિશેષનો પાત હોતો નથી.

સુષુપ્તિમાં શુ અભેદભાવ ?

આનંદગિરિ વિવરણ.—

(૫) ભેદનિષેધપ્રાપ્તમભેદં નિરસ્યતિ—નાભિન્નમિતિ ।  
સદસત્વાદ્યન્યતમપરિશેષે પૂર્વોક્તદોષાનુષંગાત્, અવ્યાકૃત-  
માત્રપરિશેષે ચ વસ્ત્વપ્રસિદ્ધેસ્તદસિદ્ધિરિત્યર્થઃ । ભેદાભેદયો-  
રેકૈકસ્ય નિષેધેऽપિ પ્રાપ્તં મિન્નાભિન્નત્વં વિરોધાત્પત્યાચછે ।  
નાપિ મિન્નાભિન્નં કુતશ્ચિદિતિ । સતોઽસતશ્ચેતિ પ્રત્યેકં  
મિલિતસ્ય ચ પ્રતિયોગિત્વમુચ્યત इति જ્ઞાતવ્યમ્ ॥

અર્થ:-શિષ્ય - જ્યારે ભેદભાવનો તમે નિષેધ કરો છો, તો પછી અભેદ ભાવ તો ખરો ?

ગુરુ - સુષુપ્તિમાં અભેદભાવ પણ હોતો નથી પૂર્વે જણાવેલ દોષને લઈ સત તેમજ અસત આદિથી ભિન્નરૂપે સ્થિતિ હોવી જોઈએ અવ્યાકૃત માત્ર જ્યારે પરિશેષરૂપે રહે છે ત્યારે વસ્તુની પ્રસિદ્ધિ નહિ હોવાથી સત્ તથા અસત્વની અસિદ્ધિ છે. જ્યારે ભેદ તેમજ અભેદમાથી હરેકનો નિષેધ થાય છે ત્યારે જે ભિન્ન તથા અભિન્નપણું પ્રાપ્ત થાય છે તેનો પણ વિરોધ આવતો હોવાથી પ્રતિ-ઉત્તરમાં કહ્યું છે કે, કોઈપણ રીતે ભિન્ન તેમજ અભિન્ન-પણું સુષુપ્તિમાં હોતું નથી સત્ તથા અસત્ આ હરેકથી તેમજ સત્અસત્ ઉભયના મળવાથી પણ તે ભિન્નરૂપે કહેવાય છે.

### જડ સાવયવરૂપે.

આનંદગિરિ વિવરણ:—

(૬) સત્વાદિના નિર્વૈકલ્યશક્યત્વેऽપિ મૂલકારણત્વા-  
દવ્યાકૃતં નિરવયત્વેન શક્યં નિર્વચનીયમિત્યાશંકયાહ—ન  
નિરવયવત્ત્વં તત્તન્નાનાકારવિવિધપ્રપંચાકારપરિણામિત્વા-  
દિત્યર્થઃ ।

શબ્દાર્થ -સત્વાદિવડે સુષુપ્તિ યુક્ત છે, એમ સિદ્ધ  
કરવું અશક્ય છે આ અવસ્થા મૂળકારણની સાથે જોડાયેલ  
હોવાથી અવ્યાકૃતરૂપે છે તેમ હોવાથી તે નિરવયવસ્વરૂપે  
છે. આ અવસ્થા નિર્વચનીય છે કે કેમ, એ શકા થતાં  
કહ્યું છે કે તે સાવયવસ્વરૂપે છે કારણ કે જે વસ્તુ જડ-  
સ્વરૂપે હોય તે નિરવયવરૂપે હોઈ શકે નહિ જેટલી અ-  
નાત્મક વસ્તુ છે તે અનેક પ્રકારના આકારને ધારણ કરે  
છે કારણ કે તેઓ વિવિધ પ્રપંચાકારરૂપ પરિણામને પામે છે.

### વિકારીમાં મિથ્યાપણું.

આનંદગિરિ વિવરણ:—

(૭) તર્હિ પરિણામિત્વાદેવ મૃદાદિવદેષ્ટવ્યં સાવયવત્વ-  
મિત્યાશંકયાહ—ન સાવયવમિતિ । સાવયવત્વે કાર્યદ્રવ્યત્વેન  
મૂલકારણત્વાનુપપત્તિઃ ॥ તત્તત્કાર્યાકારપરિણામસ્ય ચ  
મિથ્યાત્વેન વિવર્તત્વાદિત્યર્થઃ । અર્થપ્રાપ્તમુખ્યરૂપત્વં વિરોધેન  
પ્રત્યાદિશતિ—નોભયમિતિ ।

અર્થ -શિષ્ય -જો આપણે આ અવસ્થાને પરિણામી-  
રૂપે માનીએ તો મૃત્તિકાદિમા અવયવપણું રહેલું છે, તેમ  
તેમાં પણ હોવું જોઈએ.

શુર -જેમા અવયવ રહેલ છે, તે કાર્ય દ્રવ્યરૂપે હોય છે. વળી તેની મૂળ કારણની સાથે પ્રાપ્તિ હોતી નથી જે જે કાર્યાકારરૂપે પરિણામને પામે છે, તે વિકારસ્વરૂપે હોવાથી મિથ્યારૂપે છે. હવે નિરવયવ તેમજ આવયવ એમ ઉભયરૂપતા પ્રાપ્ત થયેલી કહીએ તો તેમા વિરોધનો આભાસ થશે. માટે કહ્યું છે કે તે ઉભય સ્વરૂપે નથી

સુષુપ્તિકૈવલ્યસ્વરૂપે.

આનન્દગિરિ વિવરણ —

(૮) નનુ કેનાપિ પ્રકારેણ નિર્વચનોયત્વાસંભવેડપિ કિં તદનિર્વચનોયત્વમ્ । ન હિ લક્ષણમન્તરેણ લક્ષ્યાધિગતિરસ્તિ । તત્રાહ—કિન્ત્વિતિ । અસ્યાજ્ઞાનસ્ય સર્વથોક્તલક્ષણશૂન્યત્વાદત એવ નિર્વક્તુમશક્યત્વાત્ યત્કિશ્ચિચ્છદ્ધવાચ્યત્વેન તત્સિદ્ધેરાત્મનિ દ્વૈતોત્પત્તિઃ સિદ્ધા । તન્નિવારણાર્થં તદ્દાનોપાયમાહ કેવલમિતિ ।

અર્થ:-શિષ્ય -કોઈ પણ પ્રકારે કરી નિર્વચનીયપણાનો અસંભવ છે. માટે શું તે અનિર્વચનીયરૂપે છે ? લક્ષણ વિના લક્ષ્યનો આશ્રય રહેતો નથી.

શુર -આ હેતુને લઈ કહ્યું છે કે, આ સુષુપ્તિરૂપ અજ્ઞાન એવું છે કે, તે સર્વથા ઉક્ત લક્ષણથી રહિત છે. આથી તેનું નિરૂપણ કરવું અશક્ય છે કઈ એક સત્ શબ્દ વાચ્યપણાવડે તેની સિધ્ધિ હોવાથી આત્મામા દ્વૈતોત્પત્તિ સિદ્ધ થાય છે. આ દ્વૈતોત્પત્તિ ન થાય, માટે તેના નાશના ઉપાય અર્થે ‘કેવળ’ આ રીતનો શબ્દ વાપરેલો છે.



## સુષુપ્તિમાં બ્રહ્માત્મૈકતા.

આન દગિરિ વિવરણ —

(૯) નિરાલંબનજ્ઞાનાયોગાદ્યત્કિશ્ચિદાલંબનજ્ઞાનસ્ય ચ સનિદાનસંસારનિરાસસાધનત્વાસંભવાત્તદુચિતં વિષયં દર્શયતિ—બ્રહ્માત્મૈકત્વેતિ ।

અથ યથોક્તં જ્ઞાનમગ્નિહોત્રાદિસહિતં ફલસાધનં સાધનભૂયસ્ત્વે ફલભૂયસ્ત્વસંભવાત્ । મૈવમ્ ॥ મિથો વિરુદ્ધયોઃ સમુચ્ચયાયોગાત્ ફલસ્ય ચ કૈવલ્યસ્ય નિરતિશયત્વાદિત્યાશયવાનાહ—કેવલેતિ ।

અર્થ:—સુષુપ્તિમાં નિરાલંબન જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ હોતી નથી વળી કદાચ એક આલંબન જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ હોય છે, તેમજ મૂળ સહિત સંસાર નાશનું સાધન હોતું નથી. તેથી આ સુષુપ્તિવિષય બ્રહ્માત્મૈકરૂપે કહેવાય છે.

શિષ્ય —અગ્નિહોત્રાદિ સહિત જે જ્ઞાન કહેવાય છે, તે ફળના આધારરૂપે છે. સાધનપણાને લઈ ફળપણાનો સંભવ હોય છે.

ગુરુ —આ રીત નથી. કમ તથા જ્ઞાન જે એક બીજાથી વિરુદ્ધ છે, તે બેઉની એકતા થવી અશક્ય છે. વળી જેમાં કૈવલ્ય સ્વરૂપ ફળ છે, તેમાં અતિશયપણું હોતું નથી. આ આશયને લઈ કહ્યું છે કે, સુષુપ્તિ કેવળ અવસ્થારૂપે છે.

## બુદ્ધિની કારણાત્મામાં સ્થિતિ.

આનંદગિરિ વિવરણ —

(૧૦) અવ્યાકૃતસ્ય અનિર્વાચ્યસ્યાધિદૈવિકીમવસ્થા-  
મુક્ત્વાસંપ્રત્યાધ્યાત્મિકીમવસ્થાં તદેકત્વવિવક્ષયાદર્શયતિ-  
સર્વપ્રકારેતિ । इन्द्रियसंस्पृष्टस्थूलार्थाकारतया स्थूलत्वं  
वासनामयसૂક્ષ્માकारतया सूक्ष્મत्वं च ज्ञानानां सर्वप्रकारत्वम् ।  
तेषामशेषविशेषविज्ञानानामुपरमो मुक्तावपि संभवतीत्ये-  
तदुक्तम्—बुद्धेरिति ।

અર્થ:—અવ્યાકૃત કે જે અનિર્વાચ્ય સ્વરૂપે છે, તેની  
આધિદૈવિકી અવસ્થાનું વર્ણન કર્યા પછી હવે આધ્યાત્મિકી  
અવસ્થાનું એકત્વની વિવક્ષાવડે નિરૂપણ કરવામાં આવે છે  
ઇન્દ્રિયને વિશે લાગેલ સ્થૂળ વિષયના આકારને લઈ સ્થૂળ-  
પણાનું જ્ઞાન કહેવાય છે. વાસનામય સૂક્ષ્માકારવડે સૂક્ષ્મત્વ  
જ્ઞાન કહેવાય છે આ રીતે અનેક પ્રકારના જ્ઞાનો કહેવાય છે  
અશેષરૂપ, વિશેષરૂપ તથા વિજ્ઞાનરૂપ અનેક પ્રકારના જ્ઞાનોનો  
નાશ મુક્તાવસ્થામાં હોય છે આ કારણથીજ કહ્યું છે કે,  
બુદ્ધિની જે સ્થિતિ કારણ આત્માવડે છે, તે સુષુપ્ત સ્થાન છે.

વાસનાવડે બુદ્ધિની ઉત્પત્તિ.

આનંદગિરિ વિવરણ:—

(૧૧) અન્તઃકરણય કારણાકારરૂપેણાવસ્થાનમવ-  
સ્થાન્તરેऽપિ જાગરિતાદાવસ્તીત્યાદ્યં વિશેષણમ્ । કિમિદં  
કારણાત્મના બુદ્ધરવસ્થાનં । કિં કારણસ્યબુદ્ધેશ્વાવસ્થાનમ્ ।

કિં કારણસ્યૈવ તદ્વાસનાવાસિતસ્યૈવ પુનર્બુદ્ધયુત્પાદનયોગ્યસ્યા  
પ્રથમેજાગરિતાદેરવિશેષે સુષુપ્તિઃ સ્યાત્ । દ્વિતીયે બુદ્ધિગ્રહણ-  
મનર્થકમિતિચેત્ । મૈવમ્ । બુદ્ધેર્યત્કારણં તસ્યૈવતદ્વાસનાવાસિ-  
તસ્ય પુનર્બુદ્ધયુત્પાદનયોગ્યસ્ય સ્થિતેરિષ્ટત્વાદિતિ દ્રષ્ટવ્યમ્ ।

અર્થ:-અંત કારણની સ્થિતિ પોતાના કારણના આકાર-  
રૂપે કહી રહેલ હોય છે જ્યારે આહિ ખીણ અવસ્થાને  
વિશેષે પણ આ રીતે છે. આ પ્રથમ વિશેષણ છે.

શિષ્ય:-બુદ્ધિની આ રીતની જે સ્થિતિ છે તે કારણ  
આત્માને લઈને છે ? અથવા તે કારણસ્વરૂપ બુદ્ધિનું આ  
અવસ્થાન છે ? આ કારણ વાસનાવડે આવૃત થયેલું હોય  
છે. વળી તે ફરી બુદ્ધિના ઉત્પાદનને યોગ્ય હોય છે હવે  
જો પ્રથમ પક્ષ લઈએ તો જાગરિતાદિની સુષુપ્તિ અવસ્થા  
અવિશેષરૂપે હોવી જોઈએ. જો ખીણે પક્ષ લઈએ તો બુદ્ધિનું  
શ્રદ્ધુ મિથ્યા છે.

ગુરુ:-આ રીતે નથી. બુદ્ધિનું જે કારણ હોય છે,  
તેજ વાસનાવડે આવૃત હોય છે તથા ફરી બુદ્ધિની ઉત્પત્તિ  
કરવાને યોગ્ય સ્થિતિવાળું હોય છે.

અવ્યાકૃત, સુષુપ્તિ, અભિમાની મકારરૂપે.

આનંદગિરિ વિવરણ —

(૧૨) સંપ્રત્યવ્યાકૃતાભિમાનિ નાન્તર્યામિણા સદૈકત્વં  
સુષુપ્તિમિમાનિનઃ સિદ્ધવત્કૃત્ય તદ્વિષયસંજ્ઞાવિશેષં  
વ્યવહારલઘુવાયૈ નિવેદયતિ-તદ્બ્રુવેતિ ।

પ્રાણ્ણિતિ । પ્રજ્ઞા ચૈતન્યમ્ । તત્પ્રધાનઃ પુરુષઃ પ્રાજ્ઞ  
શબ્દાર્થઃ । તદુપાધિભૂતકારણસ્ય તત્પ્રકાશ્યત્વેનોપસર્જનત્વાત્ ,  
અવ્યાકૃતં સુષુપ્તિરુભયોરભિમાની ચેતિ ત્રિતયં મકરાન્તર્ભૂત-  
ત્વાન્મિથો ન પૃથગિત્યદ્વૈતમનુસ્મરન્નાહ એતન્નયં મકારઃ ॥

અર્થ — હવે અવ્યાકૃતના અભિમાનીરૂપ અતર્થાભીની  
સાથે સુષુપ્તિના અભિમાનીની સાથે એકતા છે એમ સિદ્ધ  
કર્યાપછી સુષુપ્તિના વિષય સબધી સંજ્ઞાવિશેષને લઘુતા  
માટે નિરૂપણ કરવામા આવે છે જેમકે તદુભયેતિ. પ્રજ્ઞાનો  
અર્થ ચૈતન્ય છે. ચૈતન્ય પ્રધાનરૂપ પુરુષ પ્રાજ્ઞ શબ્દના  
વિષયરૂપે છે. પ્રાજ્ઞની ઉપાધિરૂપ કારણની પ્રકાશ્યરૂપે ઉત્પત્તિ  
થવાથી અવ્યાકૃત, સુષુપ્તિ અવસ્થા તથા તે બેઉનો જે  
અભિમાની, એમ ત્રણનો મકાર માત્રાને વિશે સમાવેશ થાય  
છે. આથી અકાર, ઉકાર તથા મકાર ત્રણે જૂદી જૂદી માત્રાઓ  
નથી. પણ કેવળ અદ્વૈતનું જ નિરૂપણ હોવાથી ત્રણે મકાર  
સ્વરૂપે કહેવાય છે.

(૧) રામતીર્થ ચ દિકા:

સુષુપ્તિ આત્માના અજ્ઞાનરૂપે

શિષ્ય:—પૂર્વે કહેવામાં આવ્યું છે કે, ભગત તથા  
સ્વપ્ન આ બે પ્રકારના પ્રપચના કારણરૂપ સુષુપ્તિ અવસ્થા,  
આત્માના અજ્ઞાનસ્વરૂપે છે આ જે કહ્યું છે તે અચુકત છે.  
કારણ કે શ્રુતિનો વિરોધ આવશે

શુર — આ જે શક છે તેનો પરિહાર કરવા માટે કહ્યું  
છે કે, જે અવ્યાકૃત સ્વરૂપે છે તે સુષુપ્તિ, નિદ્રા, માયા,

અવિદ્યા અથવા તો શક્તિ ઇત્યાદિ અનેક શબ્દવડે નિરૂપણ કરવામાં આવતું આત્માનું અજ્ઞાન છે

શિષ્ય:-આ જે અજ્ઞાન આપ કહો છો, તે સત્સ્વરૂપે છે કે અસત્ સ્વરૂપે છે ? તે સત્ તેમજ અસતથી ભિન્ન છે અથવા તો અભિન્ન છે ? અથવા તો શુ ભિન્ન અભિન્ન બેઉ સ્વરૂપે છે ?

ગુરુ:-આ બાબતનું નિરાકરણ કરવું અશક્ય હોવાથી આ અવસ્થાને અનિર્વચનીય સ્વરૂપે જણાવવામાં આવી છે. આથી સુષુપ્તિ સત્સ્વરૂપે નથી, એમ કહ્યું છે

(૨) રામતીથ ચન્દ્રિકા:-

શું સત્ તેજ બ્રહ્મ ?

શિષ્ય:-સ્થૂલ તથા સૂક્ષ્મના કારણરૂપે હોવાથી તેમજ વિષયની ક્રિયાના કારકરૂપે હોવાથી સત્ત્વની કારણ દેહને વિશે પ્રાપ્તિ થાય છે.

ગુરુ-તે તદ્દન અયુક્ત છે. કારણ કે તેમ કહેવાથી આત્માવિશે જે અદ્વૈત ભાવ છે તેનો નાશ થશે અર્થાત્ દ્વૈત ભાવની પ્રાપ્તિ થશે આ બાબતનું સ્પષ્ટીકરણ કરવા મૂળનું વર્ણન કરવામાં આવે છે.

શિષ્ય-સૃષ્ટિ ઉત્પન્ન થઈ તે પહેલાં તે સત્સ્વરૂપે હતી, આ રીતે શ્રુતિ કેવળ સત્ માત્રનું વર્ણન કરે છે. પણ શ્રુતિ એમ નથી કહેતી કે, તે કેવળ બ્રહ્મસ્વરૂપે હતું. તો, પછી સત્, સત્ સ્વરૂપ બ્રહ્મને વિશેજ રહે છે, એમ કેવી રીતે કહેવાય ?



ગુરુ — આ માનવું ખોટું છે. છાદોગ્યમાં કહ્યું છે કે, “સદેવ સૌમ્ય-હે સૌમ્ય ! પ્રથમ કેવળ સત્ સ્વરૂપે હવું, અહીંથી શરૂઆત કરી છેવટમાં કહ્યું છે કે તત્સત્ય સ આત્મા (છા ૬-૨-૨૦) તે સત્ય સ્વરૂપે છે તે આત્મસ્વરૂપે છે’ આ પ્રમાણે ઉપસંહાર કરવામાં આવ્યો છે, માટે બ્રહ્મને વિશેષ સત્ સ્વરૂપ છે, એમ નિશ્ચય થાય છે જ્ઞાન વસ્તુ સ્વરૂપે નાશ પામનારૂપે નથી આત્માની સાથે જ્ઞાન જોડાયલું જ છે. અર્થાત્ આત્મા સાથે જ્ઞાનના વિરોધરૂપ અજ્ઞાનનો અભાવ છે. જે વિરોધ રહેલ છે, તે કેવળ જ્ઞાન તથા અજ્ઞાનને વિશે છે. રજજી તત્વનું જ્ઞાન જેવું થાય છે, એટલે રજજી તત્વના અજ્ઞાનનો નાશ થાય છે જે અજ્ઞાન પરમાર્થ રૂપે સત્ સ્વરૂપે હોય તો પછી જ્ઞાનવડે તેની નિવૃત્તિ થવી જોઈએ નહિ પણ જ્ઞાનવડે નિવૃત્તિ થાય છે. શ્રુતિમાં કહ્યું છે કે, “ભૂયઃશ્ચાન્તે વિશ્વ માયા નિવૃત્તિ. (સ. શા. ૪, ૪૬) છેવટમાં ફરી અખિલ માયાનો નાશ થાય છે.” માટે અજ્ઞાન સત્ સ્વરૂપે નથી. હવે સત્ તથા અસત્ આ બેઉ પરસ્પર વિરુદ્ધ સ્વભાવવાળા છે. હવે સતનો નિષેધ કરવાથી બીજો પ્રકાર જે અસત્ છે તેની પ્રાપ્તિ થઈ જાય. પણ આ અસતનો પણ નિષેધ કરવામાં આવે છે

(૩) રામતીર્થ ત્રિકા:

સત્ અસતથી શું ભિન્નરૂપે ?

ગુરુ — કારણ કેહ અસત્ સ્વરૂપે પણ નથી

શિષ્ય — તે કેવી રીતે બને ?

ગુરુ — જો કેવળ અસત સ્વરૂપે સુષુપ્તિ અવસ્થા હોય, તો હું અજ્ઞ સ્વરૂપે હતો, આવી રીતની પ્રતીતિ થઈ જોઈએ નહિ. કેાઈ પણ દિવસ શું આપણને એમ જાત્રતાવસ્થામાં ભાસ થશે કે, શશલાને શિંગડા છે. નહિજ કારણ કે તે અત્યંત વિરોધી છે.

શિષ્ય — અસત્વનો નિષેધ હોય તો સત્વરૂપે હોવું જોઈએ. વળી સત્વનો નિષેધ હોય તો તે અસત્વરૂપે હોવું જોઈએ. આ બે પ્રકાર મૂકી ત્રીજો જ પ્રકાર અગીકાર કેવી રીતે થાય ?

ગુરુ — આ બીજો પ્રકાર દૃષ્ટાંતવડે સિદ્ધ કરે છે. આ બેઉ ભાવોનો અન્યોન્યાભાવ, તે અન્યોન્યાત્મકપણું છે. અન્યોન્યનો અભાવ, તે અન્યોન્યાત્મકતાનો અભાવ. આ બેઉ પ્રકારનો સ્વીકાર નહિ કરવાથી અતે પરિશેષરૂપ અન્ય પ્રકારનો સભવ છે.

સત અસતના સમુચ્ચયથી શું બિન્ન ?

(૪) રામતીર્થ ચ દ્રિકા

“ અભાવ તથા અન્યોન્યાભાવને વિશે ” આ રીતનો પાઠ હોય તો ત્યાં સંસર્ગભાવ તથા અન્યોન્યાભાવનો નાશ કરનાર કેાઈ જાણવો. જે અન્યોન્યા ભાવ છે તેને વિશે ઉભય વસ્તુથી વિલક્ષણ વસ્તુ અગીકાર કરવાને લીધે છે. જો કે ન્યાય શાસ્ત્રના મત પ્રમાણે ભાવ તથા અન્યોન્યાભાવને વિશે સંસર્ગભાવ તથા અન્યોન્યાભાવનો જે ભેદક, તે સ્વરૂપથી બિન્ન અન્યોન્યાભાવરૂપે નથી. છતાં સ્વરૂપાત્મક ભેદનો

નહિ સ્વીકાર કરવાથી ભેદક સ્વરૂપે કોઈ એક આકાર ગ્રહણ કરવો જોઈએ. કારણ કે ભાવાભાવની અથવા બે પ્રકારના અભાવની અન્યથાપેક્ષા તથા અપેક્ષાને લીધે વિરુદ્ધ ધર્મને વિશે ભેદ તથા સ્વરૂપને વિશે એકતા પ્રાપ્ત થાય છે.

શિષ્ય -સદસતનો જે સમુચ્ચય, તે અવ્યાકૃતરૂપે હોવો જોઈએ. આ સમુચ્ચય અનુપપન્ન નથી કારણ કે ત્રણ પ્રકારના દોષનું એકત્રપણુ છે જેમકે ત્રણ ગુણનો સમુચ્ચય તે પ્રકૃતિ કહેવાય સત્ તથા અસતના સમુચ્ચયને અવ્યાકૃતની પ્રાપ્તિ છે.

ગુરુ -સ નિપાતાદિની માફક સમુચ્ચયનો સભવ નથી. કારણકે સત્વ તથા અસત્વનું પરસ્પર પ્રતિસ્પર્ધિપણુ છે એકજ વસ્તુ એકજ વખતે સત્ તેમજ અસત્ સ્વરૂપે બની શકે નહિ.

શિષ્ય -જ્યારે આ રીતે નથી તો કોઈ ચોથો જ પ્રકાર હોવો જોઈએ.

ગુરુ -ભેદ કોઈ સ્વરૂપે નથી. શુ ભેદ કોઈ વસ્તુરૂપે છે અથવા તો તે શુ ધર્મ સ્વરૂપે છે ? ભેદ વસ્તુ સ્વરૂપે હોઈ શકે નહિ વસ્તુ તથા ધર્મનો જે ભેદ છે તે શું વસ્તુથી ભિન્ન સ્વરૂપે છે અથવા તો અભિન્ન સ્વરૂપે છે ? જો વસ્તુથી ભિન્ન સ્વરૂપે હોય તો તે પોતાની મેળે છે અથવા તો શુ બીજા ભેદને લઈને છે ? પોતાની મેળે ભિન્ન સ્વરૂપે સંભવી શકતું નથી કારણ કે પોતાનોજ ભેદ તથા ભેદકપણાવડે કર્મ તથા કર્તૃત્વના વિરોધનો પ્રસંગ આવી પડે છે તેજ પ્રમાણે અભિન્ન સ્વરૂપે પણ કહી શકાય નહિ. કારણકે તે

લેદને વિશે પણ અન્ય લેદને લઈ અનવસ્થા હોવાની પ્રાપ્તિ થાય છે ધર્મત્વના વ્યાધાત થવાથી બીજો પક્ષ પણ હોવાનો સંભવ નથી. માટે બીજા પરિશેષનો દોષ આવવાથી પોતાનાજ સ્વરૂપને વિશે રહે છે.

#### (૫) રામતીર્થ ચંદ્રિકા-

ઘટ તથા પટના લેદનું સ્વરૂપ અભિન્નરૂપે હોવાથી ઘટરૂપે હોય અથવા તો પટસ્વરૂપે હોય પણ તેથી ભિન્ન લેદ હોતો નથી. આ અવસ્થા સતની સાથે જોડાયેલ હોવાથી જ્ઞાન વિના તેની પ્રાપ્તિ થવી જોઈએ નહિ વળી જો તે અવસ્થા અસતની સાથે જોડાયેલ હોય તો અપરોક્ષ પ્રતિભાસની પ્રાપ્તિ થવી જોઈએ નહિ સત્ તથા અસત જે બે વિરોધવાળા છે, તેની એકતાનો અભાવ હોવાથી સમુચ્ચયનો અસંભવ છે. જો આ રીતે હોય તો અવ્યાકૃતની સાથે તે અવસ્થા જોડાયેલ હોવી જોઈએ. ભિન્ન પક્ષવાળી વ્યાખ્યા તિરોહિત અર્થવાળી હોતી નથી

શિષ્ય - કેમપણ કારણને લઈ પદનું શું વ્યર્થપણું છે ?

ગુરુ - સત્ આદિ અન્યતમથી ભિન્ન સ્વરૂપે નથી, અભિન્નરૂપે નથી, તેમજ ભિન્નાભિન્ન સ્વરૂપે પણ તે અવસ્થા નથી.

શિષ્ય - સત્ તેમજ અસત્ સ્વરૂપવાળા પ્રકારોવડે નિર્ણય કરવો અશક્ય હોવાથી અવ્યાકૃતની અનિર્વચનીયતા સિદ્ધ થવી જોઈએ નહિ કેમ ભિન્ન પ્રકારને ગ્રહણ કરી અનિર્વચનીયતા કરીએ તો થઈ શકે કે નહિ ?

## અવયવીને વિશે નિત્યતાનો અભાવ.

(૬) રામતીર્થ ચ દ્રિકા -

ગુરુ - જે વસ્તુ અવયવથી યુક્ત છે તે વસ્તુ અવયવ યુક્ત હોવાથી પરતંત્રરૂપે છે તથા તેમ હોવાથી તે નિત્ય-પણાથી રહિત છે આથી તે મૂળ કારણરૂપે નથી જેમકે માયા તુ પ્રકૃતિ (૨વેતા ૪, ૧૦) માયાને પ્રકૃતિરૂપે જાણવી. આથી તેમા દૂષણ આવે છે. આ અવસ્થામા નિરવયવપણુ નથી. નિરવયવનો જે અભાવ છે તેને વિશે નીચે પ્રમાણે કારણ છે. અવયવથી યુક્ત આકારવડે પ્રતીતિવાળા કાર્યનું કારણ નિરવયવરૂપે થવા યોગ્ય નથી

## આત્મામાં અવયવનો અભાવ.

(૭) રામતીર્થ ચ દ્રિકા -

શિષ્ય - કાર્યાનુસારવડે અવ્યાકૃત સાવયવરૂપે છે

ગુરુ - અવ્યાકૃત સાવયવરૂપે નથી તે સખ'ધી દૂષણ દર્શાવવામા આવે છે

શિષ્ય - કાય તુ જ્યારે સાવયવપણુ છે તો પછી કારણ નિરવયવસ્વરૂપે કેવી રીતે કહેવાઈ શકે ?

ગુરુ - પરમાણુની માફક કારણ નિરવયવસ્વરૂપે છે.

શિષ્ય - તેમ કેવી રીતે બને ?

ગુરુ - તમેજે જ સ્વીકાર કર્યો છે કે, અવ્યાકૃતને નિરવયવપણુ છે કાર્ય સાવયવસ્વરૂપે છે, આ રીતનો નિર્ણય હોવાથી આમ શકા થાય છે, પણ તે નિર્ણય યોગ્ય નથી.



કારણકે જે પ્રતીતિ થાય છે તે સ્વપ્નવત્ હોય છે. વળી સ્વપ્નને આરોપપણુ છે. આરોપનો આશ્રય જેને વિશે છે તે વાસ્તવિકરીતે સાવચવડપે છે, એમ હોઈ શકે નહિ. અનેક પ્રકારના પૂર્વાપરના ભ્રમને લઈ સાવચવડપણી જે કલ્પના થાય છે, તે કલ્પના ઉત્તરોત્તરની પ્રાપ્તિને લઈને છે માટે વાસ્તવ સ્વરૂપે સાવચવડપણુ નથી.

## અનિર્વચનીયનું સ્વરૂપ

### (૮) રામતીર્થ ચ દ્રિકા

શિષ્ય - વસ્તુ સિદ્ધિલક્ષણ તથા પ્રમાણવડે હોય છે કેવા પ્રકારવડે તે નિર્વચનને અયોગ્ય છે ? જે કે ઉક્ત પ્રકારવડે નિર્વચનનો અસલવ છે, છતાં ભિન્ન પ્રકારવડે નિર્વચનપણુ છે.

શુર - આ સખધી ખુલાસો નીચે પ્રમાણે છે અવ્યાકૃતનુ લક્ષણ એ છે કે, જે વસ્તુને વિશે જ્ઞાનનો અભાવ છે. આ અવ્યાકૃત, પૂર્વોક્ત રીત પ્રમાણે નિર્વચનને અયોગ્ય હોવા છતાં, નિર્વચનીયરૂપેજ છે આમા અતિવ્યાપ્તિ પણુ નથી. કારણ કે જે અનિર્વચનીય છે, તેને પોતાના સ્વરૂપના વ્યક્તપણુનો અભાવ હોય છે વળી તેને વિશે અવ્યાપ્તિ પણુ નથી. કારણ કે પર્વતાદિને વિશે અવિદ્યા કાર્યરૂપ હોવાથી અવિદ્યાત્મકપણુ છે. વળી તેમા અસલવની પણુ પ્રાપ્તિ નથી જ્ઞાન તથા અજ્ઞાન બેઉ વિરોધી છે. આ અજ્ઞાનનો નાશ જ્ઞાનને લઈને થાય છે. અહીં જ્ઞાન શબ્દવડે અતઃકરણની વૃત્તિ કહેવાય છે, પણુ તેથી તે નિર્વચનરૂપે નથી.

## જ્ઞાન તથા કર્મમાં વિલક્ષણતા.

(૯) રામતીર્થ ચદ્રિકા -

શિષ્ય - ઠીક ત્યારે, ઘટાદિના આલબનસ્વરૂપે તો જ્ઞાન ખરૂં કે નહિ ?

ગુરૂ - ના, તેમ નથી. શ્રુતિમા કહ્યું છે કે, “બ્રહ્મવિદા -  
જ્ઞોતિ પરમ્ (તૈ. ૨, ૧, ૧), બ્રહ્મ વેદ બ્રહ્મૈવ ભવતિ । (મુ.  
૩, ૨, ૬), મિચતે હૃદયગ્રથિ (મુ. ૨, ૨, ૮).

અર્થ:—બ્રહ્મને જાણવાવાળો મોક્ષને પ્રાપ્ત થાય છે  
જે બ્રહ્મને જાણે છે તે બ્રહ્મ સ્વરૂપે થાય છે જેને જ્ઞાન  
પ્રાપ્ત થયલું હોય છે તેના હૃદયના બંધનનો નાશ થાય  
છે.” આ શ્રુતિઓવડે સંસારના નાશના સાધનરૂપે બ્રહ્મ-  
જ્ઞાન છે, એમ નિશ્ચય થાય છે.

શિષ્ય - પણ જ્ઞાન તથા કર્મના જેઓ સમુચ્ચયવાદીઓ  
છે તેઓ નીચે પ્રમાણે શકા કરે છે - કેવળ જ્ઞાન માત્રથીજ  
મોક્ષની પ્રાપ્તિ થાય છે અથવા તો શુ તેમા કર્મોદ્ધિની  
અપેક્ષા રહે છે ?

ગુરૂ - મોક્ષનો અર્થ સુખવિશેષ છે આ સુખ જ્ઞાન  
માત્રથી જો કે ઉત્પન્ન થાય છે, છતાં કર્મ સહિત જ્ઞાનવડે  
જે સુખ થાય છે તે અધિક છે જે રીતે કેવળ અગ્નિષ્ટોમ  
માત્રવડે જો કે સ્વર્ગની ઉત્પત્તિ થાય છે, છતાં વાજપેય સહિત  
જે સ્વર્ગ સુખ થાય, તે અધિક છે તેની માફક આ પણ છે

શિષ્ય - જો જ્ઞાન તથા કર્મનો સમુચ્ચય હોય તો તે  
પ્રમાણે થઈ શકે. પણ તે રીતનો સંભવ છે કે નથી, તે  
જોવાનું છે.

ગુરુ -તે રીતનો સંભવ નથી. જ્ઞાન તથા કર્મ આ બેઉના અધિકારીઓ વિરૂદ્ધ ધર્મવાળા છે. માટે સંભવ્યનો સંભવ નથી વળી મોક્ષ વસ્તુવડે કોઈ ક્ષણની પ્રાપ્તિ થતી હોય તો કર્મવડે ચોઈ તથા મોક્ષવડે બધારે, એમ થઈ શકે, પણ તે રીતે છે નહિ અહીં મોક્ષનું જો ક્ષણ છે તે કેવલ્યની એટલે કે નિસ્વ આત્મસ્વરૂપવાળા કેવળ આત્મસ્વરૂપની પ્રાપ્તિ હોય છે.

બુદ્ધિનું કારણ સાથે જોડાવું તે સુષુપ્તિ.

(૧૦) રામતીથ ચ દ્રિકા:-

શિષ્ય —આત્મ સ્વરૂપનો અર્થ એ કે, અવ્યાકૃતની આધિદેવિકી અવસ્થા, વળી સુષુપ્તિ એ કે, અવ્યાકૃતની અધ્યાત્મિકી અવસ્થા

ગુરુ -સુષુપ્તિ એ અવ્યાકૃતની અવસ્થા છે, એમ કહેવાથી અવ્યાકૃત તેજ સુષુપ્તિ થશે તથા તે અયુક્ત છે.

શિષ્ય -આ પ્રમાણે કહેવાનું કારણ એ કે, કાર્ય તથા કારણ આ બેઉને વિશે અત્યંત ભેદનો અભાવ છે

ગુરુ -સર્વ પ્રકારના જ્ઞાનનો નાશ,તે સુષુપ્તિ અવસ્થા છે.

શિષ્ય -સર્વ પ્રકારવડે શી વસ્તુ ગ્રહણ કરવી ?

ગુરુ -સુષુપ્તિમા વિષય સહિત પ્રતીતિનો નાશ છે, એમ કહેવાથી જાગ્રત તથા સ્વપ્ન આ બેઉ અવસ્થાની અતિવ્યાપ્તિનો સંભવ રહેતો નથી તેજ પ્રમાણે સુષુપ્તિ આદિ જે ચોથી અવસ્થા છે તે પણ જાગ્રત સ્વપ્નથી જૂદી પડે છે. આ રીતે હોવાથી બુદ્ધિની કારણાત્માવડે જે સ્થિતિ, તે સુષુપ્તિ છે. આ પ્રમાણેનું સુષુપ્તિનું લક્ષણ છે.

## સુષુપ્તિનો નાશ થવાનું કારણ

(૧૧) રામતીર્થ ચ દ્રિકા-

શિષ્ય - બુદ્ધિની કારણ સ્વરૂપ આત્માની સાથે જે સ્થિતિ તે સુષુપ્તિ, એમ કહેવાથી વિશેષ રહિત સર્વ કાર્યોની સ્થિતિ કારણસ્વરૂપ આત્મા સાથે હોય છે વળી પ્રલયમા અર્થાત્ મોક્ષાવસ્થામા પણ તેજ પ્રમાણે હોય છે તો પછી એકે અવસ્થાઓમા ભિન્નતા કેવી રીતે જાણવી ?

ગુરુ - આજ કારણને લઈ ‘બુદ્ધિની કારણ સ્વરૂપ આત્મા સાથે સ્થિતિ’ એમ બુદ્ધિરૂપ વિશેષણ આપ્યું છે. તેમ છતાં સર્વનો જેને વિશે સમાવેશ થાય છે એવી બુદ્ધિનો પ્રલય થવા છતાં તે બુદ્ધિની કારણાત્માવડે સ્થિતિ છે, એમ જો માનીએ તો સુષુપ્તિ તથા મોક્ષ આ બે અવસ્થા જૂદી પડે સર્વ પ્રકારના કાર્યોની વાસનાવડે વાસિત થયેલ કારણની સ્થિતિ હોય છે, પણ કેવળ બુદ્ધિવિશેષની વાસનાવડે વાસિત થયેલ કારણ અવસ્થાની સ્થિતિ સુષુપ્તિમા હોતી નથી આથી તે વાસના બુદ્ધિને એકદમ જાગૃત કરે છે. આ રીતે માનવાથી સુષુપ્તિનો પરિહાર કરવામા આવે છે આમ હોવાથી સુષુપ્તિમાથી જલદી બુદ્ધિને જાગૃત કરવા વાસના હોય છે. અહીં મૂળમા જે અવ્યાકૃતનો અભિમાની કહ્યો છે, તે વડે ઇન્દ્રને ગ્રહણ કરવા. કારણ કે શ્રુતિમા કહ્યું છે કે, एष सर्वेश्वर एषोऽन्तर्हामी (મુ ૬૦૬) જે આ અંતર્યામી સ્વરૂપે છે તેજ સર્વના ઇન્દ્ર સ્વરૂપે છે. આ રીતે જીવ ઇન્દ્રની એકતા સ્વરૂપને લઈને છે, પણ ઉપાધિને લઈને નથી.

## વિરાટ આત્મામાં શુ ત્રણ અવસ્થા ખરી ?

(૧૨) રામતીર્થ ચદ્રિકા -

સુષુપ્તિનો જે અભિમાની આત્મા, તે પ્રાજ્ઞ આત્મા કહેવાય છે

શિષ્ય - જ્યારે પ્રાજ્ઞને ઉપાધિ હોવાથી તેને વિશે ઉપાધિનુ પ્રધાનપણું રહેલ છે, તો પછી પ્રાજ્ઞને વિશે ચૈતન્યનુ પ્રાધાન્યત્વ કેવી રીતે કહેવાય ?

શુર - ઉપાધિ સ્વરૂપ કારણની ઉત્પત્તિ પ્રાજ્ઞની પ્રકાશ્ય-પણાને લઈ છે. વિરાટઆદિને વિશે અકારાદિ આત્માને નાશ છે, એમ કહેવું યોગ્ય નથી. કારણ કે તેમ કહેવામા કશું પ્રમાણ નથી વળી ઉપનિષદમા નીચે પ્રમાણે પ્રમાણ આપેલ છે - “સ્થૂળભુગ્વૈશ્વાનર પ્રથમ પાદ । પ્રવિવિક્તભુકૃતૈજસો દ્વિતીયઃ પાદ । આનંદભુકૃત્તેજો મુખ્ય પ્રાજ્ઞ તૃતીય પાદ (મા.૬૦ ૧, ૫) સ્થૂળ વિષયને લોગવનાર અકાર સ્વરૂપ વૈશ્વાનર વિરાટ આત્માના પ્રથમ પાદસ્વરૂપે છે, સૂક્ષ્મ વિષયને લોગવનાર ઉકાર સ્વરૂપ તૈજસ વિરાટ આત્માના દ્વિતીયપાદ સ્વરૂપે છે, આનંદ વિષયને લોગવનાર મકાર સ્વરૂપ ચૈતન્યના પ્રધાન-રૂપ પ્રાજ્ઞ વિરાટના તીજ પાદસ્વરૂપે છે”

શ્રી રામકાસ બાવાએ સુષુપ્તિ અવસ્થા સબધી નીચે પ્રમાણે કહ્યું છે -

ગ્રીજો કારણદેહ અજ્ઞાન, તેનો તું દ્રષ્ટા પોતે સ્વરૂપજ્ઞાન॥  
તેથી વિલક્ષણ તું આત્મા જાણ, તે તું નહિ અનુભવ

પ્રમાણ ॥ ૧૬ ॥



સુષુપ્તિ અવસ્થા હૃદયસ્થાન, પશ્યંતીવાચા આનંદયોગ જાણા॥  
 દ્રવ્યશક્તિ તમોગુણ માન, મકાર માત્રા પ્રાજ્ઞ અભિમાન  
 ॥ ૧૭ ॥

ए कारण देहनां आठ तत्त्व कही, बीजां तत्त्व एमां नहि॥  
 तुं एनो साक्षी सच्चिदानंद, नित्य निरंतर परमानंद ॥१८॥

અર્થ:-પ્રથમ સ્થૂલ દેહ અર્થાત્ જાગૃત અવસ્થા છે, બીજો સૂક્ષ્મ દેહ અર્થાત્ સ્વપ્નાવસ્થા છે તથા ત્રીજો કારણ દેહ અર્થાત્ સુષુપ્તિ અવસ્થા છે આ પણ અજ્ઞાન સ્વરૂપે છે આ કારણ દેહથી પણ ભિન્ન આત્મા છે, એમ તુ અનુભવવડે જાણી લે. (૧૬)

આ કારણદેહને વિશે અવસ્થા સુષુપ્તિ એવા નામવાળી છે. તેમા પશ્યંતી નામની વાણી છે, તેમા ભોગ, આનંદ એવા નામવાળો છે, શક્તિ દ્રવ્યરૂપે છે, શુણ્ણ તમ સ્વરૂપે છે, માત્રા મકારરૂપે છે તથા આ સર્વનો અભિમાની મકાર માત્રારૂપે છે (૧૭)

આ પ્રમાણે કારણ દેહના અર્થાત્ સુષુપ્તિ અવસ્થાના આઠ તત્ત્વો કહેવાય છે આ સિવાય બીજા તત્ત્વો આ મકાર માત્રાને વિશે નથી. તુ કે જે જીવસ્વરૂપે છે તે સાક્ષીરૂપે તથા સચ્ચિદાનંદ સ્વરૂપે છે વળી આ જીવ નિત્ય સ્વરૂપે, નિરંતરરૂપે અર્થાત્ કોઈ રીતના અંતરથી રહિત તેમજ પરમાનંદ સ્વરૂપે છે. (૧૮)

આ પ્રમાણે ઐકારની મકાર માત્રાનું વર્ણન કર્યા પછી અર્ધમાત્રા, જે અનિર્વચનીય સ્વરૂપે છે, તે સંબંધી શ્રી શંકર ભગવાન નીચે પ્રમાણે જણાવે છે.-

### ઐકાર અહસ્વરૂપે

શકરાચાર્ય વિવરણ -

અકાર ઉકારે, ઉકારો મકારે મકાર ઐકારે, ઐકારોઽહમેવ ।

અર્થ - અકારનો ઉકારને વિશે, ઉકારનો મકારને વિશે તથા મકારનો ઐકાર વિશે લય કરવો. વળી ઐકાર સ્વરૂપે હુ પોતે અર્થાત્ પરબ્રહ્મ સ્વરૂપે હુ

### મોહથી ભિન્નતા.

સુરેશ્વરાચાર્ય વાર્તિક:-

વિશ્વતૈજસસૌષ્ઠ વિરાટ્ સૂત્રાક્ષરાત્મભિઃ ।

વિભિન્નમિવ સંપોદાદેકતત્ત્વં ચિદાત્મકમ્ ॥ ૪૪ ॥

વિશ્વાદિકત્રયં યસ્યા દ્વૈરાજાદિ ત્રયાત્મકમ્ ।

એકત્વેન સમં પश्ये दन्याभावप्रसिद्धये ॥ ૪૫ ॥

ઐકાર માત્ર મસ્તિલં વિશ્વપ્રજ્ઞાદિલક્ષણમ્ ।

वाच्यवाचकताभेदाद्भेदेनानुपलब्धितः ॥ ૪૬ ॥

અકારભાવં વિશ્વં સ્યા દુકારસ્તૈજસઃ સ્મૃતઃ ।

प्रज्ञो मकार इत्येवं परिपश्येत्क्रमेण तु ॥ ૪૭ ॥

સમાધિકાલાત્પ્રાગેવં વિચિન્ત્યાતિપ્રયત્નતઃ ।

स्थूल सूक्ष्मक्रमात्सर्वं चिदात्मनि प्रविलापयेत् ॥ ૪૮ ॥

અકારં પુરુષં વિશ્વમુકારે પ્રવિલાપયેત્ ।

उकारं तैजसं सूक्ष्मं मकारे प्रविलापयेत् ॥ ૪૯ ॥

મકારં કારણં પ્રજ્ઞં ચિદાત્મનિ પ્રવિલાપયેત્ ।

શબ્દાર્થ-વિરાટ સ્વરૂપને લઈ વિશ્વ અવસ્થા છે, સૂત્રાત્માને લઈ તૈજસ અવસ્થા છે તથા અક્ષરાત્માને લઈ સૌપ્રખ્ય અવસ્થા છે આવી રીતની જે લિપ્ત લિન્ન અવસ્થાઓ છે, તેથી મોહને લીધે અર્થાત્ અજ્ઞાનને લઈ જાણે લિન્ન લિન્ન તત્ત્વ હોય તેમ ભાસ થાય છે બાકી ખરી રીતે જોતા ચિદાત્મક સ્વરૂપ એકજ પ્રકારના તત્ત્વરૂપે છે (૪૪)

અર્થ:-વિરાટ, સૂત્રાત્મા તથા અક્ષરાત્મા આમ ત્રણ પ્રકારના આત્માવાળી વિશ્વ, તૈજસ તથા પ્રાણ આદિ ત્રણ અવસ્થાઓ જેમાથી થયેલી છે, તેનો સાક્ષાત્કાર સમરૂપે અર્થાત્ આ અવસ્થાઓ લિન્ન નથી, પણ કેવળ એકજ સ્વરૂપે છે એમ માની કરવો જોઈએ આત્માને વિશે કોઈ પણ પ્રકારની લિપ્તતાનો અભાવ રહેલ છે (૪૫)

અર્થ:-વિશ્વ, પ્રાણ તથા ચૈતન્ય અવસ્થાવાળું જે કાંઈ સઘળું છે તે સર્વ કેવળ ઐક્ય સ્વરૂપેજ છે જે કાંઈ તેમા ભેદભાવ જોવામા આવે છે, તે વાચ્ય તથા વચકના ભેદને લઈ છે (કારણ કે વાચ્ય, વાચક તથા વચન આ રીતની ત્રિપુટી કેવળ એકજ સ્વરૂપે છે જ્યારે આ રીતે ભેદનો અભાવ છે તો પછી બોલનાર કોણ રહેશે, બોલવાનું શું રહેશે તથા બોલવા યોગ્ય વસ્તુ પણ કયા રહી? (૪૬)

અર્થ-ઐક્યમા જે અકાર માત્રા છે તે વિશ્વસ્વરૂપે છે એમ જાણવી. તેમા જે બીજી ઉકાર માત્રા રહેલ છે તે તૈજસ સ્વરૂપે જાણવી. વળી ત્રીજી માત્રા જે મકાર છે તે પ્રાણ સ્વરૂપે જાણવી. આ રીતે ક્રમે કરી સર્વ માત્રાઓને જાણવી. (૪૭)

અર્થ -અત્યંત પ્રયત્નવડે સમાધિકાળ પ્રાપ્ત થવા પડેલાં આ પ્રમાણે ચિંતન કરવું જોઈએ. પ્રથમ સ્થૂલ તથા સૂક્ષ્મના ક્રમવડે સર્વનો લય પરબ્રહ્મ પરમાત્માને વિશે કરવો જોઈએ (૪૮)

અર્થ -અકાર, જે પુરૂષ સ્વરૂપે છે તથા જે વિશ્વસ્વરૂપે છે, તેનો લય ઉકારને વિશે કરવો જોઈએ વળી ઉકાર જે તૈજસ સ્વરૂપે છે તથા જે સૂક્ષ્મસ્વરૂપે કહેવાય છે તેનો લય મકારને વિશે કરવો જોઈએ (૪૯)

અર્થ:-તેજ પ્રમાણે મકાર, જે કારણ સ્વરૂપે છે તથા જે પ્રાપ્ત સ્વરૂપે છે, તેનો લય ચિહ્નાત્મામા કરવો જોઈએ.

### સમાધિનું સ્વરૂપ

શકરાચાર્ય વિવરણ:-

અહમાત્મા સાક્ષી કેવલચિન્માત્રસ્વરૂપઃ, નાજ્ઞાનં નાપિ તત્કાર્યમ્ । કિન્તુ નિત્યબુદ્ધબુદ્ધમુક્તસત્યસ્વ-  
ભાવં પરમાનન્દાદ્વયં પ્રત્યગ્ભૂતચૈતન્યં બ્રહ્મૈવાહમસ્મીત્યમેદેના-  
વસ્થાનં સમાધિઃ । “તત્ત્વમસિ” (છાન્દો ૦ ૬, ૮, ૭) “બ્રહ્માહમસ્મિ” ( પરમહંસ ૦ ૩ ) “પ્રજ્ઞાનમાનંદં બ્રહ્મ” (વૃ ૦ ૩, ૯), “અયમાત્માબ્રહ્મ” (વૃહ ૦ ૨, ૬, ૧૯) ઇત્યાદિ શ્રુતિભ્યઃ ॥ ઇતિ પંચીકરણં ભવતિ ॥

અર્થ -હું આત્મસ્વરૂપે, સાક્ષી સ્વરૂપે, કેવલ સ્વરૂપે તથા ચિન્માત્ર સ્વરૂપે છું હું પોતે અજ્ઞાન સ્વરૂપે તેમજ અજ્ઞાનના કાર્યસ્વરૂપે નથી પણ હું પોતે નિત્યરૂપે, શુદ્ધ-સ્વરૂપે, બુદ્ધ સ્વરૂપે, મુક્ત સ્વરૂપે તથા સત્ય સ્વભાવ સ્વરૂપે

હું. વળી હું પરમાનંદ સ્વરૂપે, અદ્વયરૂપે, પ્રત્યક્ષરૂપે થયેલ  
ચૈતન્ય સ્વરૂપે છું. હું પોતે જ પરબ્રહ્મ સ્વરૂપે છું. આ  
રીતે અભેદ ભાવવડે જે સ્થિતિ થવી, તે સમાધિ કહેવાય  
છે. છાદોગ્યના ૬ ઠા પ્રપાઠકના ૮મા ખડના ૭મા મંત્રમા  
શ્વેતકેતુને તત્ત્વ મસિનો ઉપદેશ આપેલ છે અર્થાત્ “ભુવ  
હૃશ્વર એકજ સ્વરૂપે છે” “હું પોતે પરબ્રહ્મ પરમાત્મ સ્વરૂપે  
છું”. (પરમ ૬૦ ૩) “હું પ્રજ્ઞાનરૂપે, આનંદરૂપે તથા બ્રહ્મ  
રૂપે છું”. (ઐ. બ્રા. ૩, ૬), આ આત્મા બ્રહ્મ સ્વરૂપે છે”  
ભૂ. ૨, ૫, ૧૬) આ રીતના જે શ્રુતિના વચનો છે તે વડે  
અભેદ ભાવની પ્રાપ્તિ થાય છે આ રીતે શકરાચાર્યવડે  
રચાયેલ ૫ થીકરણ સમાપ્ત થાય છે.

### આત્મસાક્ષાત્કારયુક્તની સ્થિતિ.

મુરેશ્વરાચાર્ય વાર્તિક:-

ચિદાત્માહં નિત્ય શુદ્ધ બુદ્ધ મુક્ત સદદ્વયઃ ॥ ૫૦ ॥

પરમાનંદ સંદોહ વાસુદેવોઽહમોમિતિ ।

જ્ઞાત્વા વિવેચકં ચિત્તં તત્સાક્ષિણિ વિલાપયેત્ ॥ ૫૧ ॥

ચિદાત્મનિ વિલિનંચ તચ્ચિત્તં નૈવ ચાલયેત્ ।

પૂર્ણબોધાત્મનાસીત પૂર્ણાચલસમુદ્રવત્ ॥ ૫૨ ॥

અર્થ - હું પોતેજ ચિદાત્મકરૂપે છું, વળી હું પોતે  
નિત્યસ્વરૂપે, શુદ્ધ સ્વરૂપે, બુદ્ધ સ્વરૂપે, મુક્ત સ્વરૂપે, સત્  
સ્વરૂપે તથા અદ્વયસ્વરૂપે છું. (૫૦)



શબ્દાર્થ - હું પોતે પરમ આનંદ સ્વરૂપની સાથે જોડાયેલ છું હું વાસુદેવરૂપે તેમજ ઝંકાર સ્વરૂપે છું આવી રીતના સ્વરૂપને વ્યક્ત કરવાવાળું જે ચિત્ત છે, તે ચિત્તનો સાક્ષીરૂપ આત્માને વિશે લય કરવો. (૫૧)

શબ્દાર્થ - જે સમયે ચિત્તનો લય ચિત્ત સ્વરૂપ આત્માને વિશે થાય છે તે સમયે ચિત્ત સ્થિર થવાથી તે જરા પણ ચલાયમાન થતું નથી. જેમ સમુદ્ર પૂર્ણ તથા અચળ સ્વરૂપે રહેલ હોય છે તેની માફક ચિત્ત પૂર્ણ અજ્ઞાન સ્વરૂપે રહેલ હોય છે (૫૨)

### સમાધિયુક્ત ચિત્તવાળાની સ્થિતિ.

સુરેશ્વરાચાર્ય વાર્તિક -

एवं समाहितो योगी श्रद्धा भक्ति समन्वितः ।

जितेन्द्रियो जितक्रोधः पश्येदात्मान मद्वयम् ॥ ૫૩ ॥

आदिमध्यावसानेषु दुःखं सर्वमिदं यतः ॥

तस्मात्सर्वं परित्यज्य तत्त्वनिष्ठो भवेत्सदा ॥ ૫૪ ॥

શબ્દાર્થ - આ રીતે યોગી પૂર્ણ સમાધિથી જોડાયેલો થાય છે, તેમજ શ્રદ્ધા તથા ભક્તિવડે યુક્ત થાય છે, ઈન્દ્રિયોના નિશ્ચલવાળો બને છે, ક્રોધને જિતવાવાળો થાય છે ત્યારે તે પુરૂષને અદ્વય એવા પરમાત્મ સ્વરૂપનો આત્મ-સાક્ષાત્કાર થાય છે (૫૩)

શબ્દાર્થ - આ સર્વ જે કાંઈ દૃશ્ય વસ્તુ છે, તે આહિમા, મધ્યમા તેમજ છેવટમા હું ખ સ્વરૂપે છે માટે તે સર્વ દૃશ્ય વસ્તુનો ત્યાગ કરવો જોઈએ યોગીએ તેમ કર્યા પછી સર્વદા તત્ત્વને વિશે કુશળ થવું જોઈએ. (૫૪)

## જીવન્મુક્તની સ્થિતિ.

શુરેશ્વરાચાર્ય વાર્તિક—

યઃ પश्येत्સર્વગं शान्तमानन्दात्मानमव्ययम् ।

न तेन किञ्चिदाप्तव्यं ज्ञातव्यं वावशिष्यते ॥ ૫૫ ॥

कृतकृत्यो भवेद्विद्वा जीवन्मुक्तो भवेत्सदा ।

आत्मन्यारूढभावस्तु जगदेतन् वीक्षते ॥ ૫૬ ॥

कदाचिद्व्यवहारेषु द्वैतं यत्रपि पश्यति ॥

बोधात्मव्यतिरेकेण न पश्यति चिदन्वयात् ॥ ૫૭ ॥

किन्तु पश्यति मिथ्येदं दिङ्मोहेन्दुविभागवत् ।

प्रतिभासशरीरःस्यात्तदा प्रारब्धसंचयात् ॥ ૫૮ ॥

શબ્દાર્થ.—જે પરબ્રહ્મ સર્વ વસ્તુને વિશે વ્યાપી રહેલ છે, જે શાંત સ્વરૂપે છે, જે બ્રહ્મ આનંદ સ્વરૂપે છે તથા જે ક્ષયથી રહિત સ્વરૂપે છે અર્થાત્ જે પૂર્ણ સ્વરૂપે સર્વદા રહે છે તે પર બ્રહ્મનો જેને આત્મ સાક્ષાત્કાર થાય છે તેને પછી બીજી કંઈપણ વસ્તુ મેળવવા યોગ્ય રહેતી નથી. તેજ પ્રમાણે આત્મસાક્ષાત્કાર પછી કશી પણ વસ્તુ તેને બાંધવાની બાકી રહેતી નથી (૫૫)

શબ્દાર્થ—આવા પ્રકારનો જે જ્ઞાની છે તે સર્વદા કૃતકૃત્ય છે અર્થાત્ તેણે મેળવવા યોગ્ય વસ્તુને મેળવી ચૂકેલ છે, તે હુમેશા જીવન્મુક્ત સ્વરૂપે રહે છે તે પોતે એમ બાંધે છે કે જે કંઈ ભાવ થાય છે તે પરમાત્મા-સ્વરૂપે છે તથા તેને વિશે રહેલા છે આ જગતને વિશેષે કરી પરમાર્થ સ્વરૂપથી ભિન્ન સ્વરૂપે તે બેતો નથી. (૫૬)

શબ્દાર્થ - કેટલીકવાર વ્યવહારોને વિશે દ્વૈત ભાવનો ભાસ થાય છે, પણ જીવન્મુક્તાવસ્થાવાળો કોઈ પણ વ્યવહારને જ્ઞાન સ્વરૂપથી લિપ્ત સ્વરૂપે જોતો નથી, પણ અખિલ જગત્ ચૈતન્યથી યુક્ત છે એમ તે જૂવે છે. (૫૭)

શબ્દાર્થ - આવો જીવન્મુક્તાવસ્થાવાળો મનુષ્ય વિવર્ત યુક્ત આ સર્વ દૃશ્યમાન વસ્તુ મિથ્યારૂપે છે એમ તે જૂવે છે જે રીતે દિશાને વિશે ભ્રમ થવાથી ચદ્રમામાં વિભાગ મિથ્યારૂપે છે, તે રીતે સર્વ વ્યવહાર મિથ્યારૂપે છે એમ તે માને છે. આ સમયે પ્રારબ્ધના યોગને લઈ તે પ્રાતિભાસિક શરીરવાળો થાય છે. (૫૮)

### ચૈતન્યસ્વરૂપ

શુરેશ્વરાચાર્ય વાર્તિક -

“તસ્ય તાવદેવ ચિર” મિત્યાદિ શ્રુતિરબ્રવીત્ ।

પ્રારબ્ધસ્યાનુવૃત્તિસ્તુ યુક્તસ્યાભાસમાત્રતઃ ॥૫૯॥

સર્વદા મુક્ત એવ સ્યાજ્ઞાતતત્ત્વઃ પુમાનસૌ ।

પ્રારબ્ધશેષયોગસ્ય સંક્ષયે તદનંતરમ્ ॥૬૦॥

અવિદ્યાતિમિરાતીતં સર્વાભાસવિવર્જિતમ્ ।

ચૈતન્યમમલં શુદ્ધં મનોવાચામગોચરમ્ ॥૬૧॥

શબ્દાર્થ - છાદોચ્ચના છઠ્ઠા પ્રપાઠકના ૧૪મા ખંડના ૩૭મ મંત્રમા કહ્યું છે કે, તસ્ય તાવદેવ ચિરમ્ અર્થ - અવિદ્યાના બંધનમાથી મુક્ત આચાર્યવાન પ્રહ્લાનિષ્ઠની સ્થિતિ જ્યાં સૂધી દેહનો નાશ નથી થતો ત્યાંસૂધી હોય છે. પણ દેહપાત

થાય કે, તરત વિદેહયુક્ત થાય છે, આ પ્રમાણે શ્રુતિ કહે છે. જે જીવનમુક્તાવસ્થાને પામેલ છે તેને કેવળ આભાસ માત્રવડે પ્રારબ્ધકર્મનો ભોગવટો છે. (૫૬)

શબ્દાર્થ-જેને તત્ત્વજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થયલી છે, એવો મનુષ્ય સર્વદા પ્રારબ્ધશેષના ભોગનો નાશ થવા પછી હમેશને માટે મુક્તસ્વરૂપવાળોજ છે (૬૦)

શબ્દાર્થ-જે ચૈતન્ય સ્વરૂપને તે પામે છે તે અવિદ્યા તથા તિમિરથી રહિતરૂપે છે તેમા સર્વ પ્રકારના જે આભાસો જોવામા આવે છે તે હોતા નથી. કાઈપણ રીતના ભયથી અથવા પાપથી રહિત, શુદ્ધસ્વરૂપે તેમજ મન તથા વાણીના અવિષયરૂપે તે હોય છે (૬૧)

ક્યારે વૈષ્ણવ પદની પ્રાપ્તિ ?

વાચ્યવાચકનિર્મુક્તં હેયોપાદેયવર્જિતમ્ ।

પ્રજ્ઞાનઘનમાનંદં વૈષ્ણવં પદમશ્નુતે ॥૬૨॥

इदं प्रकरणं यस्माज्ज्ञातव्यं भगवत्तमैः ।

अमानित्वादिनियमैर्गुरुभक्तिप्रसादतः ॥६३॥

इमां विद्यां प्रयत्नेन योगी संध्यासु सर्वदा ।

समभ्यसेदिहामुत्र भोगानासक्तधीः सुधीः ॥६४॥

रागद्वेषादिरहितं स्वात्मानं चिन्तयेत्सदा ।

स एव जीवन्मुक्तो वा न पुनर्भवसंभवः ॥६५॥

શબ્દાર્થ - આ ચૈતન્ય સ્વરૂપને વિશે વાચ્ય તથા વાચકનો અભેદભાવ રહેલ છે તેને વિશ ત્યાગ તેમજ અહંબુદ્ધિનો વિષય હોતો નથી. આ સ્વરૂપ કેવળ પ્રજ્ઞાનધન સ્વરૂપે તથા આનંદ સ્વરૂપે છે. આવા પ્રકારનું જે વૈષ્ણવ પદ છે, તેને જીવન્મુક્તાવસ્થાવાળો પ્રાપ્ત થાય છે (૬૨)

શબ્દાર્થ - જેઓ કેવળ લગવત્ સ્વરૂપને પામેલા છે તથા જેઓએ અમાનિત્વાદિ નિયમોને પાળેલા હોય છે, તેઓના પર ગુરૂપર લક્ષિત થવાથી જ્યારે ગુરૂની કૃપાને પાત્ર બને છે ત્યારેજ આ સર્વ પ્રકારનો વિષય તે બાણી શકે છે (૬૩)

શબ્દાર્થ - આ લોકને વિશે તેમજ સ્વર્ગ લોકને વિશે જે જે પ્રકારના ભોગો રહેલ છે, તે કેાઈ પણ પ્રકારના ભોગને વિશે જેની બુદ્ધિ ચોટતી નથી તેવા પ્રજ્ઞાવાચી યોગી પુરૂષે પ્રયત્નવડે ત્રણે સદ્યાઓમા અર્થાન્ સવાર, અપોર તથા સાંજે આ બ્રહ્મવિદાનો અભ્યાસ કરવો જોઈએ (૬૪)

શબ્દાર્થ - આવા યોગીએ રાગ તથા દ્વેષઆદિથી રહિત થઈ પોતાના આત્માનું ચિત્તન કરવું જોઈએ. તેવોજ પુરૂષ જીવન્મુક્ત અવસ્થાવાળો છે. આવા મનુષ્યને ફરી પુનર્જન્મનો સંભવ રહેતો નથી (૬૫)

ઇતિ સુરેશ્વરાચાર્ય વાર્તિક સમાપ્ત.





અકારાદિની પૃથક્તાથી અદ્વૈતતાનો અભાવ

(૧) આનન્દગિરિ વિવરણ:-

સ્થૂલપ્રપંચાત્મનો વિરાજો જાગરિતસ્ય તદુભયાભિ-  
માનિનો વિશ્વસ્યાકારત્વમ્ । સૂક્ષ્મપ્રપંચાત્મનો હિરણ્યગર્ભસ્ય  
સ્વપ્નસ્ય તદુભયાભિમાનિનસ્તૈજસસ્યોકારત્વં । પ્રપંચદ્વય-  
કારણભૂતાવ્યાકૃતસ્ય સુષુપ્તે સ્તદુભયાભિમાનિનશ્ચ પ્રાણસ્ય  
મકારત્વમુક્તમુપનિષત્પ્રામાણ્યાત્મતિપત્તવ્યમ્ ॥

તથાપિ ત્રયાણામકારાદીનાં મિથોવિભક્તાનામવસ્થા-  
નાત્ કુતોડ્દૈતં સિધ્યતીત્યાશङ्ક્યાપવાદપ્રક્રિયાં પ્રકટ-  
યતિ-અકાર इति ।

શબ્દાર્થ - સ્થૂલ પ્રપંચ વિરાટ સ્વરૂપે તથા જાગૃતાવસ્થા-  
રૂપે છે. આ બન્નેના અભિમાનીરૂપે વિશ્વ કહેવાય છે. ઝંકારની જે મકાર માત્રા છે, તે આ વિશ્વસ્વરૂપે છે સૂક્ષ્મ  
પ્રપંચ હિરણ્ય ગર્ભસ્વરૂપે તથા સ્વપ્નાવસ્થારૂપે છે આ  
બેઉના અભિમાનીરૂપે તૈજસ કહેવાય છે. ઝંકારની જે મકાર  
માત્રા છે તે તૈજસ સ્વરૂપે છે સ્થૂલ તથા સૂક્ષ્મ આ બેઉ  
પ્રકારના પ્રપંચોના કારણરૂપ અવ્યાકૃત છે. આ અવ્યાકૃત  
તથા સુષુપ્તાવસ્થા આ બેઉના અભિમાનીરૂપે પ્રાણ સ્વરૂપ છે  
ઝંકારની જે મકાર માત્રા છે તે પ્રાણ સ્વરૂપે છે ઉપનિષદના  
પ્રમાણુવડે આ રીતે અકારાદિ ત્રણેનું વર્ણન કરવામા આવેલ  
છે. આ રીતે જ, હ તથા મ આ ત્રણે પરસ્પર એક બીજાથી  
ભિન્ન રહેલ છે. આમ વિભક્તતા રહેલ હોવા છતાં અદ્વૈત  
ભાવ કેવી રીતે ? આ રીતની જે શંકા થાય, તેનું નિરાકરણ  
કરવા અહીં વિવેચન કરવામા આવે છે.

(૧) રામતીર્થ ચંદ્રિકા:-

આ રીતે અહીં સૂધી પ્રપંચ યુક્ત અધ્યારોપાપવાદનું વર્ણન કયું પણ હવે અદ્વૈત ભાવ આ સર્વમા કેવી રીતે રહેલ છે તથા તે અધ્યારોપાપવાદને વિશે શું દૂષણ રહેલ છે તે ખુલ્લું કરવા પૂર્વ પક્ષરૂપે વિવેચન કરવામા આવે છે ઉત્પત્તિથી ઉલટા ક્રમવડે જે દૂષણ રહેલ છે તેનું તે નિરાકરણ આ સ્થળે સ્પષ્ટ કરવામા આવે છે.

ભૂતોનો લય કેવી રીતે ?

(૨) આનંદગિરિ ત્રિવરણ -

અસ્યાર્થ:-સ્થૂલમૂતકાર્યં સમષ્ટિવ્યષ્ટ્યાધિદૈવતાદિભેદ-  
ધિર્નં દૃશ્યં સર્વં સ્થૂલભૂતાત્મના પ્રલીયતે । તાનિ ચ  
સ્થૂલાનિ ભૂતાનિ ચ પञ્ચીકૃતમૂતેષુ વિલીયન્તે । તત્કાર્યં  
ચ સપ્તદશકં લિંગમારંભણાધિકરણન્યાયેન તન્માત્રતાં પ્રતિ-  
પદ્યતે । તાનિ ચ પञ્ચીકૃતાનિ સૂક્ષ્મભૂતાન્યવસ્થાભિમાનિ-  
સહિતાન્યુકારાત્મકાનિ સંભૂતિવૈપરીત્યેન પ્રલયં પ્રતિપદ્યન્તે॥

શબ્દાર્થ —આનું સ્પષ્ટીકરણ નીચે પ્રમાણે છે —  
સ્થૂલ ભૂતનું કાર્ય સમષ્ટિ તથા વ્યષ્ટિ સ્વરૂપે છે. આ  
કાર્ય આધિદૈવ, આધ્યાત્મિક તથા આધ્યાત્મના ભેદને લીધે  
લિન્ન લિન્નરૂપે તથા દૃશ્ય સ્વરૂપે છે. આ સર્વ પ્રકારના  
દૃશ્ય સ્વરૂપનો લય સ્થૂલ ભૂતાત્માવડે થાય છે. આ સ્થૂલ  
ભૂતો પંચીકૃતપણાને પામેલ હોય છે આ ભૂતો, અવસ્થાનો  
જે અભિમાની છે, તેની સાથે જોડાયેલ હોય છે. તે ભૂતો

અક્ષર માત્રા સ્વરૂપે છે. વળી તે ભૂતોનો લય અપચીકૃત ભૂતોને વિશે થાય છે વળી ભૂતનું કાર્ય સત્તરરૂપે છે. આ સત્તર પ્રકારના કાર્યો આરભણુ તથા અધિકરણના ન્યાયવડે માત્રાપણાને પામે છે આ ૫ ચીકૃત સૂક્ષ્મ ભૂતો અવસ્થાના અભિમાનીથી જોડાયલા હોય છે તે ભૂતો ઉકારાત્મક સ્વરૂપે છે. વળી જે રીતનો ઉત્પત્તિનો ક્રમ છે, તેથી ઉલટા ક્રમવડે આ ભૂતોનો લય થાય છે.

ઉપક્રમ તથા આરભણુ એટલે શું ?

(૨) રામતીર્થ ચ દ્રિકા —

આનું નિરાકરણ કોઈપણ પ્રકારે ગૂઢ નથી, પણ ખુલ્લું છે “આરભણુ તથા અધિકરણનો ન્યાય” એમ જે ઉપર કહેલ છે, તે સબધી ખુલાસો નીચે પ્રમાણે છે — શારીરકના બીજા અધ્યાયમા એમ કહેલ છે કે, ભોક્તા તથા ભોગનો વિષય ઇત્યાદિ જે ભેદ પ્રપચ પ્રત્યક્ષ પ્રમાણરૂપે જોવામાં આવે છે, તે મિથ્યા કવી રીતે હોઈ શકે ? માટે તે પ્રપચ મિથ્યારૂપે નથી. આ પ્રમાણે પૂર્વ પક્ષ આપેલ છે આ સૂત્ર નીચે પ્રમાણે છે — તદનન્યત્વારંભણશબ્દાદિમ્બ (બ્રહ્મસૂત્ર ૨-૧-૧૪) અર્થ:—આરભણુ આદિ શબ્દો શ્રુતિએ કહ્યા છે, તે પરથી સિદ્ધ થાય છે કે, કાર્ય તથા કારણનું અનન્યપણુ છે.

વળી છાન્દોગ્યમા કહ્યું છે કે, एकविज्ञानने सर्वं विज्ञानं અર્થ:—એક અર્થાત્ બ્રહ્માત્મક વિષય સબધી જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થવા પછી કોઈપણ પ્રકારનું જ્ઞાન શેષરૂપે રહેતું નથી” આ પ્રમાણેની પ્રતિજ્ઞા કર્યા પછી તરતજ શ્રુતિમા કહ્યું છે કે,

यथा सोम्यैकेन मृत्पिण्डेन सर्वं मृण्मयं विज्ञात स्या-  
द्वाचारंभणं विकारो नामधेयं मृत्तिकेत्येव सत्यम् (છાંડ ૬, ૧, ૪)

અર્થ - જે રીતે, હે સોમ્ય ! એક મૃત્તિકાનો પિંડ લઈએ તથા તેનાં ઘડો તથા કેડિઆઆદિ અનેક પદાર્થો બને છે, પણ તે સર્વ મૃત્તિકામયજ જાણવામા આવે છે. આ તો ઘડો છે તથા આ તો કેડીઉ છે, એમ જે વ્યવહાર છે તે કેવળ વાણીના વિષયરૂપે છે. પણ ખરૂ જોતા તે મૃત્તિકાના વિકારરૂપે છે. કેવળ નામ માત્ર સ્વરૂપે છે પણ તે સર્વમાં જે મૃત્તિકા રહેલ છે, તેજ કેવળ સત્ય સ્વરૂપે છે. આનું સ્પષ્ટી કરણુ નીચે પ્રમાણે કરે છે - કારણરૂપ એક મૃત્તિકાદિનુ જ્ઞાન જ્યારે પ્રાપ્ત થાય છે ત્યારે ઘડો તથા કેડીઆદિ સર્વ વિકારો મૃત્તિકામયજ છે, એમ જાણવામાં આવે છે. કાર્ય પોતાના કારણથી કદી પણ ભિન્ન હોઈ શકે નહિ. જો કાર્ય કારણથી ભિન્ન હોય તો કાર્યોનો અત હોતો નથી. તેમ હોવાથી સઘખાનુ જ્ઞાન થવું અશક્ય થઈ પડે છે તેમ થવાથી જે પ્રતિજ્ઞા કરવામા આવી છે કે, એકના જ્ઞાનથી સર્વ જ્ઞાન થાય છે, તે પ્રતિજ્ઞા મિથ્યા થશે.

શિષ્ય - આ તમેએ જે બાબત કહી, તે તો ઠીક છે, પણ તેથી કાંઈ અદ્વૈત ભાવની પ્રાપ્તિ થઈ શકતી નથી. કહ્યું છે કે, ત્રીણિ રૂપાણીત્યેવ સત્યમ્ (છાંડ ૬, ૮, ૭) ત્રણ જે રૂપો છે અર્થાત્ પૃથ્વી, જળ તથા તેજ આ રીતના જે ત્રણ રૂપો છે તે સત્યરૂપે છે, પણ તેના કાર્યો મિથ્યારૂપે છે. આ રીતે વારંવાર ત્યા ઉપદેશ કરવામા આવ્યો છે, તેનું કેમ ?

શુરૂ - હા, તમારી વાત ખરી છે, પણ તેથી અદ્વૈત-ભાવને જરાપણ હાનિ પહોંચતી નથી. આજ કારણને લઈ તે પછી તરતજ કહ્યું છે કે, “સદેવ મૌમ્યેદમગ્ર માસીત.

અર્થ:-જગતની ઉત્પત્તિ પહેલા સઘળું કેવળ સત્ સ્વરૂપે હતું ” આ રીતે શ્રુતિમા પછીનાજ ખરમા આરંભ કર્યો છે તથા છેવટ ઉપસહારમા કહ્યું છે કે, “તત્સત્યમ સ માત્મા અર્થ -આ જે સત્ સ્વરૂપ છે તેજ સત્યરૂપે છે તથા તેજ આત્મારૂપે છે” આથી સિધ્ધ થાય છે કે, કેવળ જે કારણ છે તેજ સત્યરૂપે છે વળી કાર્યોની જે પૃથક્તા જણાય છે તે કેવળ વાણીના વિષયરૂપે છે તથા તે મિથ્યા રૂપે છે જેમા કોઈ પણ પ્રકારનો વિરોધ ન આવતો હોય તથા પાછળ જણાવવામા આવતા વિષયમા કોઈ રીતનો બાધ નહિ આવતો હોય, આ રીતનો જે છેવટનો નિર્ણય છે તે શાસ્ત્રને વિશે શ્રેષ્ઠરૂપે ગણાયેલ છે આ સબંધી ભટ્ટ પાદ નામના આચાર્યવડે કહેવામા આવેલ છે -

“પૂર્વાત્પરં વલ્લીયસ્ત્વં તત્ર નામ પ્રતીયતામ્ । અન્યોન્ય-નિરપેક્ષાણા યત્ર જન્મધિવા મવેત્ અર્થાત્ એક ખીજની અપેક્ષા વિના જ્ઞાનનો જે વિકાસ થાય છે, તેમા પૂર્વ કરતાં જે છેવટમા જે જ્ઞાનનો ઉપસહાર કરવામા આવે છે તે વધારે શ્રેષ્ઠ છે” આ પ્રમાણે આરભણુ અર્થાત્ શરૂઆત તથા અધિકરણ કહેતા છેવટનું તાત્પર્ય શ્રુતિમા દર્શાવેલ છે. આનંદગિરિમા તન્માત્રપણાને પામે છે એમ જે કહ્યું છે, તે પરથી એમ જાણવું કે, જે કોઈ અપચીકૃત ભૂતો છે તે પચ્ચભૂત માત્રપણાને પામે છે. અપચીકૃત ભૂતોનો



લય પચભૂતોમા કેવી રીતે થાય છે, તે જણાવવામા અહીં આવેલ છે જે ઉત્પત્તિનો ક્રમ છે તથા ઉલટા ક્રમવડે કેવી રીતે લય ભાવને પામે છે, તે બાબત હવે પછી જણાવવામા આવે છે -

### બ્રહ્મથી ભિન્ન શી વસ્તુ ?

(૩) આનન્દગિરિ વિવરણ -

તત્ર પૃથિવી ગન્ધતન્માત્રાત્મિકા રસતન્માત્રાત્મિકા-સ્વપ્નુ, તાશ્ચાપોરૂપતન્માત્રે તેજસિ, તત્તેજઃ સ્પર્શતન્માત્રે વાયૌ, સ ચ વાયુઃ શબ્દતન્માત્રે નભસિ, તચ્ચાવિદ્યાસહાયે સન્છદ્ધિતે બ્રહ્મણ્યવ્યક્તે, તચ્ચાવ્યક્તમવસ્થાભિમાનિભ્યાં સહિતં મકારાત્મકં કાર્યકારણવિભાગશૂન્યે નિષ્કલે પરિશુદ્ધે બ્રહ્મણ્યોંકારલક્ષિતે વિલીયતે । ન તસ્માત્પરં કિંચિદસ્તિ ॥

શબ્દાર્થ -તેમા ગ ધ વિષયવાળી પૃથ્વીનો લય રસ વિષયવાળા જળને વિશે થાય છે વળી જળનો લય, રૂપ-વિષયવાળા તેજને વિશે થાય છે આ તેજનો લય સ્પર્શ વિષયવાળા વાયુને વિશે થાય છે વળી વાયુનો લય શબ્દ તન્માત્ર આકાશને વિશે થાય છે આ આકાશનો લય અવિદ્યાવડે શબ્દલિત સત્ શબ્દવાળા તથા ભાસાયુક્ત અવ્યા-કૃત બ્રહ્મને વિશે લય પામે છે આ સાભાસ અવ્યક્ત જે જાગૃતાદિ અવસ્થાના અભિમાનીઓથી યુક્ત છે તથા મકાર સ્વરૂપે છે તેનો લય ઐકારાત્મક, પરિશુદ્ધ સ્વરૂપવાળા, કળાથી રહિત, તેમજ કાર્ય તથા કારણના વિભાગથી રહિત, પરબ્રહ્મને વિશે થાય છે. આ શુદ્ધ બ્રહ્મથી ભિન્ન કોઈપણ વસ્તુ નથી.

### શુદ્ધ બ્રહ્મનું સ્વરૂપ.

#### (૩) રામતીર્થ ચ દ્રિકઃ

અવિદ્યા સહાયનો અવિદ્યા શબ્દ અર્થ છે આ શબ્દ બ્રહ્મ સત્ શબ્દ વાચ્ય છે. કેઈ પણ પ્રમાણ આપી જેનું વર્ણન થઈ શકે નહિ, તે અવ્યક્ત કહેવાય છે. આનું નામ પ્રકાશયુક્ત અવ્યાકૃત કહેવાય છે. આકાશનો લય આ આભાસવાળા અવ્યાકૃતને વિશે થાય છે

શિષ્ય - અવ્યાકૃતનો લય થયા પછી તેનું શું થાય છે ?

ગુરુ - પ્રલય અવસ્થાનો અભિમાની સર્વજ્ઞ સ્વરૂપે છે. તે મહાર સ્વરૂપે તથા અવ્યક્ત સ્વરૂપે છે. મહારાત્મક અવ્યક્તનો લય શુદ્ધ બ્રહ્મને વિશે થાય છે

શિષ્ય - આ શુદ્ધ બ્રહ્મનું સ્વરૂપ કેવું છે ?

ગુરુ - તેજ શુદ્ધ બ્રહ્મા કાયે તથા કારણનો વિભાગ હોતો નથી.

શિષ્ય - આ શુદ્ધ બ્રહ્મનો લય શી વસ્તુને વિશે થાય છે ?

ગુરુ - શુદ્ધ બ્રહ્મનો લય કેઈપણ વસ્તુને વિશે હોતો નથી.

લય સંબધી વિષ્ણુપુરાણનું દષ્ટાંત.

#### (૪) આનદગિરિ વિવરણ -

ઉક્તં हि-“जगत्प्रतिष्ठा देवर्षे पृथिव्यप्सु प्रलीयते ।  
आप स्तेजसि लीयन्ते तेजो वायौ विलीयते ॥ वायुश्च  
लीयते व्योम्नि तच्चाव्यक्ते प्रलीयते । अव्यक्तं पुरुषे ब्रह्मन्  
निष्कले संप्रलीयते । पुरुषान्न परं किञ्चित्सा काष्ठा सा  
परा गतिः” विष्णुपराणे ॥

શબ્દાર્થ - વિષ્ણુ પુરાણમા નીચે પ્રમાણે કહેવામા આંચું છે - હે દેવર્ષિ નારદ મુનિ ! જંગમાત્મક સર્વ વસ્તુના આશ્રયરૂપે પૃથ્વી છે આવી રીતની પૃથ્વીનો લય જળને વિશે થાય છે જળનો લય તેજને વિશે થાય છે તેજનો લય વાયુને વિશે થાય છે. આ વાયુનો લય આકાશને વિશે થાય છે તથા આકાશનો લય અવ્યક્તને વિશે થાય છે. અવ્યક્તનો લય પુરુષરૂપ તથા નિષ્કલ એવા પરબ્રહ્મને વિશે થાય છે આ પુરુષથી લિન્ન કેાઈ પણ વસ્તુ નથી. તેજ છેવટના પરિણામરૂપે તથા સર્વના આશ્રય સ્વરૂપે છે.”

(૪) રામતીર્થ ચદ્રિકા

વિષ્ણુપુરાણમા જણાવેલ છે કે, પુરુષરૂપ, બ્રહ્મસ્વરૂપ તથા નિષ્કળરૂપ શુદ્ધ બ્રહ્મને વિશે સર્વનો લય થાય છે. આજ સર્વના શેષ સાર્થાત્ પરિણામ સ્વરૂપે છે આ પ્રમાણે શ્રુતિનો વિષય અહીં સ્પષ્ટ રીતે જણાવાય છે આ રીતે અધ્યારો-પાપવાદને અનુસરી તથા પ્રભુવના સ્વરૂપનુ નિરૂપણ કરવાવડે પ્રત્યક્ સ્વરૂપ કેવળ એક આત્માજ અવશેષરૂપે રહે છે. આથીજ કહ્યું છે કે પુરુષાન્નપર કિંચિત્ત્વ ઇતિ આ પુરુષથી પર કેાઈ પણ વસ્તુ અવશેષરૂપે રહેતી નથી.

પ્રત્યક્ આત્મસ્વરૂપે કેાણુ ?

(૫) આનન્દગિરિ વિવરણ -

અકારાદીનાં પૂર્વપૂર્વસ્ય ઉત્તરોત્તરસ્મિન્નનુ પ્રવેશેન પ્રત્યગાત્મનિ પર્યવસિતત્વેઽપિ પ્રત્યગાત્મા દેહેન્દ્રિયમનોબુદ્ધિ પ્રાણાહંકારાવ્યાકૃતાનાં મધ્યે કતમઃ સ્યાદિત્યાશંક્યાહ-  
અહમાત્મેતિ ॥

શબ્દાર્થ - અકાર, ઉકાર તથા મકારમાથી પ્રથમનાનો પ્રવેશ પાછળનાને વિશે થવા પછી પ્રત્યક્ સ્વરૂપ આત્માને વિશે સ્થિતિ થાય છે તેમ છતાં દેહ, ઇન્દ્રિયો, મન, બુદ્ધિ, પ્રાણ, અહુકાર તથા અવ્યાકૃતના મધ્યમાથી પ્રત્યક્ સ્વરૂપ આત્મારૂપે કોણ છે, આ પ્રમાણેની શકાનો પરિહાર અહંઆત્મા-હું આત્મસ્વરૂપે છું, ઇત્યાદિવડે કરવામા આવેલ છે.

(૫) સ્વામી રામતીર્થ ચદ્રિકા -

શબ્દાર્થ - પ્રત્યક્ સ્વરૂપ આત્મ પર્યંત દેહાદિ સર્વ વસ્તુઓ અનાત્મકસ્વરૂપે છે પણ પ્રત્યક્સ્વરૂપ આત્મા અનાત્મ સ્વરૂપે નથી આમ હોવાથી પ્રત્યક્ સ્વરૂપ આત્માને નિશ્ચય વિશેષે કરી થવો જોઈએ

શિષ્ય - અકારાદિનો ઉત્તરોત્તર વિશે લય થાય છે તથા છેવટે સર્વનો લય પ્રત્યક્ આત્મામા થાય છે પણ પ્રત્યક્ સ્વરૂપ આત્માનું સ્વરૂપ આ દેહાદિના મધ્યમા કેવા રૂપે છે તે જણાવો

ગુરુ - આ કારણથીજ જણાવ્યું છે કે, પ્રત્યક્ સ્વરૂપ આત્મા હું સ્વરૂપે છે

અનાત્મનું સ્વરૂપ

(૬) આનંદગિરિ વિવરણ -

દેહસ્તાવદનાત્મા દશ્યત્વાત્ જહત્વાત્ પરિછિન્નત્વાત્ ભૌતિકત્વાત્ આદ્યન્તવત્ત્વાच्च, ઘટવત્ તથા ઇન્દ્રિયાદીનામ-ઠ્યાકૃતપર્યન્તાનામનાત્મત્વમવધેયમ્ ॥

શબ્દાર્થ -શિષ્ય -હેહને જડસ્વરૂપે કહેવાનું શું કારણ ?

ગુરુ -હેહ દૃશ્યસ્વરૂપે છે જેટલી વસ્તુ દૃશ્યસ્વરૂપે છે તેટલી તે જડ સ્વરૂપે છે. વળી જડ વસ્તુ અવયવવાળી હોય છે અવયવ યુક્ત હરેક વસ્તુ પંચમહાભૂતમાથી થયેલ છે. પંચભૂતાત્મક હોવાથી તે આદિ તથા અતવાળી હોય છે. દૃષ્ટાત તરીકે ઘડો. આમા ઉપર કહેલ સર્વ ગુણો રહેલા હોવાથી તે જડ સ્વરૂપે છે આજ રીતે અવ્યાકૃત પર્યન્ત ઇન્દ્રિયાદિ સર્વ વસ્તુ અનાત્મસ્વરૂપે છે, એમ જાણવું

આત્મા દ્રષ્ટારૂપે તથા અદૃશ્ય સ્વરૂપે

(૬) સ્વામી રામતીર્થ ચ દ્રિકા -

શિષ્ય -સાધ્ય વિશેષથી રહિત હોવાથી જડ સ્વરૂપે છે.

ગુરુ -ના, તેમ નથી આત્માથી જે ભિન્નપણુ, તેનું નામ અનાત્મપણુ છે સાધ્ય તથા સાધનના ભેદને વિશે લઈ, જડ પણુ અજ્ઞાન સ્વરૂપે છે પોતાના વ્યવહારમા પોતાથી ભિન્ન દર્શનને વિશે જેની અપેક્ષા રહે છે, તે દૃશ્યત્વરૂપે છે.

શિષ્ય -આ જે વસ્તુને વિશે દૃશ્યપણુ રહેલ છે, તે કૃણ વ્યાખ્યરૂપે છે અથવા તો શું વૃત્તિ વ્યાખ્યરૂપે છે ? હેહના અદરના ભાગને વિશે દૃશ્યપણુનો અભાવ હોવાથી કૃણના વ્યાખ્યપણુમા ભાગની અસિદ્ધિ છે વળી વૃત્તિના વ્યાખ્યપણુમા આત્માને વિશે એકાન્તિકતા હોતી નથી. કારણ કે આત્માને પણ વૃત્તિ વ્યાખ્યપણુનો સ્વીકાર હોય છે.



શુર - ફળ વ્યાખ્યપણામા ભાગની અસિધ્ધિ હોતી નથી. કારણકે મોહને પામેલ જે અવયવી છે, તેનાથી ફળની સિદ્ધિ થયેલ હોય છે જો તે પ્રમાણે અવયવીથી ફળની સિધ્ધિ ન હોય તો ઘટાદિરૂપ વ્યાખ્યપણાનો અભાવ થાય વળી વૃત્તિવ્યાખ્યવાળા આત્માને વિશે એકાન્તિકપણાનો અભાવ હોતો નથી. કારણકે આત્મા સ્વપ્રકાશ્ય સ્વરૂપે હોવાથી તેને વિશે વૃત્તિ વ્યાખ્યત્વનો અભાવ છે. વળી વૃત્તિનો જે સ્વીકાર કરવામા આવે છે, તે કેવળ આવરણના નાશને માટે છે. પણ સ્વરૂપના પ્રકાશને માટે વૃત્તિનો સ્વીકાર નથી આ પ્રમાણે વિરોધનો અભાવ છે વળી આત્મા પોતે સ્વપ્રકાશ્ય સ્વરૂપે છે, તે બાળત શ્રુતિમા સર્વત્ર પ્રસિદ્ધ છે આથી જ શ્રુતિમા કહ્યું છે કે, અન્નાયં પુરુષ સ્વયંજ્યોતિ' (ભૂ૦ ૪, ૩, ૬) અર્થ - આ પુરુષના બે સ્થાનો છે - જાગ્રતસ્થાન તથા સુષુપ્તિનું સ્થાન આ બે સ્થાનોની સંધિરૂપે જે સ્વપ્નનું સ્થાન છે, તે તૃતીયસ્થાન સ્વરૂપે છે. આ સ્વપ્નરૂપ સ્થાનને વિશે રહી મનુષ્ય જાગ્રતના સ્થાનને તેમજ સુષુપ્તિના સ્થાનને જોઈ શકે છે જેટલા પ્રમાણુવડે તે સુષુપ્તિસ્થાનને પામે છે તેટલા પ્રમાણુમા તે પાપ અથવા તો આનંદને જુવે છે. જ્યારે તે સુષુપ્ત સ્થાનવાળો હોય છે ત્યારે તે આત્માદિ સર્ગરૂપ કારણવાળા એક દેશરૂપ અવયવને ધારણ કરે છે. તે સમયે અગર જો કે તેનું શરીર સુષુપ્તિ-યુક્ત હોય છે, છતાં પોતે પોતાના કાતિના પ્રભાવના જોરવડે સ્વપ્ન સદૃશ દેહને ઉભો કરે છે આ સમયે પુરુષ સ્વયં જ્યોતિસ્વરૂપે કહેવાય છે. વળી વિશેષમા કહ્યું છે કે,

આત્મેવાસ્ય જ્યોતિ' (બૃગ ૪, ૩, ૬) અર્થ:—જનક કહે છે—હે યાજ્ઞવલ્કય ! જ્યારે સૂર્ય તથા ચંદ્રનો અસ્ત થયો હોય છે, અગ્નિ શાત પડેલ હોય છે તથા વાણી પણ શાત પડી ગયેલ હોય છે તેવામા પુરૂષ સ્વરૂપ આત્માને જ્યોતિસ્વરૂપે કેાણુ હોય છે ? યાજ્ઞવલ્કય —જ્યારે વાણીનો પણ અભાવ હોય છે ત્યારે આત્મા પોતેજ સ્વયંજ્યોતિરૂપે હોય છે આત્મ સ્વરૂપ જ્યોતિવડેજ પ્રાણી નીચે બેસે છે, ફરે હરે છે, પોતાનું કાર્ય કરે છે તથા પોતાના ગૃહપતિ બન્ય છે. આ પ્રમાણે શ્રુતિમા સિદ્ધ કરેલ છે કે, આત્મા સ્વયંજ્યોતિ સ્વરૂપે છે. વળી ફળ વ્યાખ્યત્વનો તેમજ વૃત્તિ વ્યાખ્યત્વનો જે નિશ્ચય કરવામા આવે છે, તે દૃશ્યપણાને લઈને છે.

શિષ્ય —ધૂમરૂપ કારણુ શુ અમુક સ્થળ તથા અમુક સમયને વિશે બેડાયલુ છે અથવા તો હમણાના દેશ તથા કાળને વિશે બેડાયેલ છે ?

ગુરુ —અમુક દેશ તથા કાળને વિશે રહેલ ધૂમ હેતુરૂપે છે, એમ કહેવાય નહિ કારણુકે ધૂમ સ્વરૂપની તે સમયે પ્રાપ્તિ હોતી નથી. વળી તે ધૂમ હમણાના કારણુરૂપે પણ કહેવાય નહિ. કારણુકે તે સમયે સાધનથી રહિતપણુ રહેલ હોય છે કારણુકે ધૂમના અનુમાન પ્રમાણુનો અભાવ હોય છે. કેવળ ધૂમ માત્રજ હેતુરૂપે છે, આ રીતનુ નિશ્કરણુ થાય છે. તેજ પ્રમાણુ આ સ્થળે પણ દૃશ્યત્વ માત્રજ હેતુરૂપે છે

શિષ્ય—પ્રત્યક્ષરૂપ ચેતનપણાવડે પ્રાપ્તિ હોવાથી જહત્વનો હેતુ અસંખ્ધિરૂપે છે

ગુરુ-ના, તેમ નથી. જ્યારે આત્માવડે દેહવિષય વ્યાપી રહેલ હોય છે, ત્યારે ચેતનપણીની પ્રાપ્તિ હોય છે. જો તેમ ન હોય તો મૃત શરીરને વિશે પણ ચેતન-પણીની પ્રાપ્તિ થવી જોઈએ, પણ તેમ થતું નથી વળી હું કૃશ સ્વરૂપે છું, ઇત્યાદિ જે જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થાય છે તે કેવળ જ્ઞાતિ માત્ર છે કારણકે ખરી રીતે જોતા દેહને વિશે મમત્વપણાના જ્ઞાનનો અભાવ છે જડસ્વરૂપ હેતુને વિશે અવ્યક્તપણાનો અભાવ છે આ પ્રમાણે ઇન્દ્રિયાદિરૂપ જે હેતુઓ દર્શાવવામા આવેલ છે, તેવડે એમ જાણવું કે, તે સર્વ અનાત્મરૂપે છે આ રીતે દેહાદિ સર્વ જે દૃશ્ય વસ્તુઓ છે તેના પરિશેષરૂપ, અદૃશ્યરૂપ તથા દ્રષ્ટારૂપ આત્મા છે, એમ સિદ્ધ થાય છે.

### આત્મા ચિન્માત્ર રૂપે.

(૭) આનંદગિરિ વિવરણ:-

न च प्रतीचो देहादिसाक्षिणो जाड्यमुपपद्यते जडत्वे घटादिवदनात्मत्वप्रसंगात् । तस्मादज्ञानं साभासमव्याकृत-  
ञ्ज्ञद्वितं तत्कार्यं देहाद्यनात्मत्वेन प्रतिपत्तव्यम् । तद्वयतिरिक्त  
आत्मा तदुभयसाक्षी चिद्वातुरेव द्रष्टव्य इत्यर्थः ।

અર્થ:-જે પરિશેષરૂપે અર્થાત્ છેવટમા જે રહેલ છે તે દેહાદિના સાક્ષી સ્વરૂપે છે. આ સાક્ષી સ્વરૂપ આત્માને વિશે જડપણું નથી જો આત્માને વિશે જડપણું રહેલ હોય તો ઘટાદિની માફક તેને વિશે અનાત્મપણું પ્રાપ્ત થાય.

માટે અજ્ઞાન સાભાસવાળું તથા અવ્યાકૃત શબ્દવાળું છે. ન અજ્ઞાનના કાર્ય સ્વરૂપે દેહાદિ છે, જે અનાત્મ સ્વરૂપે કહેવા છે. આ અનાત્મથી ભિન્નરૂપે આત્મા છે આ આત્મ અવ્યાકૃત તથા તેના કાર્યના સાક્ષી સ્વરૂપે છે. તેમજ તે એ ચિન્માત્ર રમ સ્વરૂપે છે

## આત્મા ચિદેકરસ રૂપે.

### (૭) રામતીર્થ ચંદ્રિકા-

શિષ્ય - ઠીક ત્યારે, દેહાદિથી વિલક્ષણ સ્વરૂપે આત્મા છે, એમ આપણે માનીએ પણ તે આત્મા જડસ્વરૂપે કે ન કહેવાય ?

ગુરુ - છેવટ શેષરૂપ પ્રત્યક્ આત્મા છે. તે પોતે સ્વ પ્રકાશ્ય છે. અર્થાત્ અન્ય પ્રકાશની તેને અપેક્ષા રહેતી નથી આમ હોવાથી આત્માનું હેતુવાળું વિશેષણ એ કે, દેહાદિ સાક્ષીરૂપે જે છે, તે આત્મા. જો તેમ ન માનીએ તો આત્મા વિશે દોષ પ્રાપ્ત થશે, જેવું કે અનાત્મપણું આ અનાત્મપણું પ્રાપ્ત થવાથી તે જડપણાથી યુક્ત થશે આ પ્રમાણે પરિશેષરૂ સિદ્ધ થયેલ વિષયને ગ્રહણ કરી નીચે પ્રમાણે ઉપસંહા કરવામા આવે છે - જેમકે આત્મા અવ્યાકૃત તથા તેના કાર્યના સાક્ષી સ્વરૂપે છે આનંદગિરિ ટીકામા જે ઘાતુ શબ્દ લીધેલ છે તેવડે ચિદેકરસ ગ્રહણ કરવો.

## ત્વંપદાર્થનું સ્વરૂપ.

(૮) આનંદગિરિ વિવરણ:-

કેવલ શબ્દેન ચિતો વિષયનિરપેક્ષત્વં વિવક્ષ્યતે । ચિન્મા-  
ત્રશબ્દેનાત્મનો દ્રવ્યબોધરૂપત્વં પરેષ્ટં પ્રત્યાચષ્ટે-ચિન્માત્રેતિ ।

एवमज्ञानतत्कार्यस्पर्शशून्यश्चिदात्मा परिशुद्ध स्त्वंपदार्थः।

અર્થ:-મૂળમા જે “કેવળ” શબ્દ આપેલ છે, તેથી  
ચૈતન્યને વિશે વિષયનો અભાવ છે, એમ જણાવાય છે  
ચિન્માત્ર શબ્દવડે આત્માનું દ્રવ્યરૂપપણું તથા બોધરૂપપણું  
જે અન્ય દર્શનવાળાએ જણાવેલ છે તેના મતનું ખંડન કરવા  
માટે આપેલ છે. આ રીતે અજ્ઞાન તથા તેના કાર્યના સ્પર્શથી  
રહિતરૂપે ચિદાત્મ સ્વરૂપે તથા પરિશુદ્ધ સ્વરૂપે ત્વંપદાર્થ છે.

વૈશેષિક તથા બૌદ્ધનું ખંડન.

(૮) શમતીર્થ ચ દિકા:-

“કેવળ ચિન્માત્ર સ્વરૂપ” આ વચનમા ચિત્સ્વરૂપ પદનું  
વિવેચન કરવામા આવે છે. આનું વિવેચન કેવળ શબ્દવડે  
કરેલ છે

શિષ્ય-જ્ઞાનનું સ્વરૂપ વિષયને લઈ ઘડાય છે, એમ  
મારું માનવું છે.

શુર-ના, તેમ નથી. અનેક પ્રકારના વિષયોને વિશે  
પૃથક્તા આવે, પણ જ્ઞાનને વિશે તે રીતના વ્યભિચારનો  
અભાવ છે.



શિષ્ય -જે રીતે વિષયો ભિન્ન છે તેમ તે વિષય સંબંધી જ્ઞાનો પણ ભિન્ન હોવા જોઈએ.

ગુરુ -ના, આ જે ભેદ છે, તેનો નિશ્ચય પોતાની મેળે થતો નથી. જે ભેદની પ્રતીતિ થાય છે, તે વિષયના ભેદને લીધે છે ઉપાધિને લીધે આ ભેદ થયેલો હોય છે. મૂળમાં જે ચિત્ શબ્દની સાથે માત્ર શબ્દ આપેલ છે તેવડે કારણ શબ્દ જણવે. હવે વૈશેષિક દર્શનવાળાઓ આત્માને દ્રવ્યરૂપે માને છે તથા જોધો જોધ સ્વરૂપે આત્માને માને છે પણ આત્માને દ્રવ્યરૂપતા નથી કારણ કે આત્મા નિર્ગુણ સ્વરૂપે છે.

શિષ્ય -સમવાયી કારણને લઈ આત્માને દ્રવ્યત્વ છે, એમ લઈએ તો કેમ ?

ગુરુ:-ના, આત્માને વિશે સમવાયનો પણ અભાવ છે. જો આત્માને વિશે સમવાયભાવ લઈએ તો આત્મા અદ્વિતીય સ્વરૂપે છે, એમ જે શ્રુતિમા કહેલ છે, તેને વિરોધ આવશે.. આત્માની જોધરૂપતા છે, આ સંબંધીનું નિરાકરણ અનુમાન પ્રમાણવડે થઈ શકે છે આત્મા અહંસ્વરૂપે સાક્ષી સ્વરૂપે, કેવળ ચિત્ માત્ર સ્વરૂપે છે આત્માને વિશે અજ્ઞાન તથા તેનું કાર્ય હોતું નથી આ રીતે ત્વપદાર્થરૂપ જીવનું નિરાકરણ કરાય છે. મૂળમા જે “કિન્તિવનિ” આ રીતનું જે પદ છે, તે શકાના નિરસન માટે છે.

## બ્રહ્મનાં સાત વિશેષણો

(૬) આન હગિરિ વિવરણ -

તત્પદાર્થા દ્વિલ્લખોઽર્થાન્તરં કિં ન સ્યાદિતિમન્વાનઃ  
સન્નાહ-કિન્ત્વિતિ । તત્પદાર્થપરિશોધનપૂર્વકં પરિશોધિતં  
ત્વંપદાર્થમનૂચ્ય તસ્ય બ્રહ્મત્વં વાક્યાર્થ કથયતિ-નિત્યેત્યાદિના  
“આકાશવત્સર્વગતશ્ચ નિત્યઃ અજો નિત્યઃ શાશ્વતોઽયં  
પુરાણઃ” ॥ (કઠ૦ ૧, ૨, ૧૮) ઇતિ શ્રુતિસ્મૃતી સમાશ્રિત્ય  
કાર્યૈક્યં બ્રહ્મણો નિત્યત્વવિશેષેણ નિરસ્યતિ । “શુદ્ધમ-  
પાપવિદ્મ” (ઈશ૦ ૮) ઇત્યાદિ શ્રુતિવાક્યાવર્ણ્યમેન કાર્ય-  
તાદાત્મ્યવૈધુર્યં બ્રહ્મણઃ શુદ્ધવિશેષણેનોચ્યતે । પ્રજ્ઞાનઘનેતિ  
(બૃ૦ ૪, ૫, ૧૩) શ્રુતિમાશ્રિત્ય નિત્યવિજ્ઞપ્તિરૂપતાં બ્રુવાણો  
બુદ્ધવિશેષણેન કારણૈક્યં બ્રહ્મણો નિષેધતિ । “વિમુક્તશ્ચ  
વિમુચ્યતે (કઠ૦ ૫, ૧) ઇતિ શ્રુતિમનુસૃત્યાવિદ્યાકામકર્મ-  
પારતન્ત્ર્યાપાકરણેન કારણતાદાત્મ્યં બ્રહ્મણો મુક્તપદેન  
પ્રત્યાચષ્ટે । દેવ્યતાદાત્મ્યયોશ્ચ ભેદાસદ્ભત્ત્વભેદસદ્ભત્ત્વાભ્યાં ભેદઃ

અર્થઃ-શિષ્ય -તત્પદાર્થરૂપ બ્રહ્મથી અર્થાન્તર અર્થાત્  
વિષયથી ભિન્ન વિષય કેમ થઈ શકે નહિ ?

ગુરુ -તેમ અર્થાન્તર નહિ થવાને લીધેજ કહ્યું છે કે  
પ્રથમ તત્પદાર્થનું પરિશોધન કરવું જોઈએ ત્યારબાદ તે  
તત્પદાર્થની એકતા શોધન કરેલ ત્વ પદાર્થની સાથે કરવામા  
આવે છે. આ રીતે ત્વ પદાર્થરૂપ જીવ બ્રહ્મસ્વરૂપે છે, એમ  
નિત્ય ઇત્યાદિ-વચન નિરૂપણ કરે છે. કઠોપનિષદમા કહ્યું

છે કે, “આત્મા આકાશની માફક સર્વત્ર વ્યાપીને રહેલ તથા નિત્યસ્વરૂપે છે તે જન્મથી રહિત, નિત્યસ્વરૂપે, અપ-ક્ષયથી રહિત તથા વૃષ્ટિથી રહિતરૂપે છે” આ રીતે શ્રુતિ તથા સ્મૃતિનો આશ્રય લઈ નિત્યત્વ વિશેષણ આપી બ્રહ્મને વિશે કાર્યનું તાદાત્મ્ય રહેલ છે, એમ સૂચન કરવામા આવેલ છે વળી ઈશ્વાવાસ્ય ઉપનિષદમા કહ્યું છે કે, “શુદ્ધમપાપ-વિદ્મ આત્મા અવિદ્યા મળથી રહિત તેમજ તે ધર્મ અધ-ર્માદિ પાપથી રહિત રૂપે છે” આ રીતે શ્રુતિના વચનના પ્રમાણને લઈ કાર્યની તાદાત્મ્યતા બ્રહ્મને શુદ્ધ એવું વિશે-ષણ લગાડવાથી જણાવવામા આવે છે વળી ‘પ્રજ્ઞાનઘનેતિ ।

અર્થ -આત્મા પ્રજ્ઞાન ધન સ્વરૂપે છે” એમ બૃહદાર-ણ્યક ઉપનિષદમા કહેલ છે. આ શ્રુતિ એમ દર્શાવે છે કે, નિત્ય જ્ઞાનસ્વરૂપે આત્મા છે આ પ્રમાણે આત્માને બુદ્ધ વિશેષણ લગાડવાથી બ્રહ્મનેવિશે કારણપણાનો અભાવ દર્શા-વ્યો છે કઠ ઉપનિષદમા કહ્યું છે કે, વિમુક્તઃ વિમુચ્યતે વાસ્તવિક રીતે આત્માને કદી બંધન નથી, છતાં અજ્ઞાનવડે પોતાને કર્તૃત્વ ભોકતૃત્વાદિરૂપ બંધનને પ્રથમ માને છે જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થવા પછી અજ્ઞાનથી નિવૃત્ત થવાય છે તથા સર્વ કલ્પિત બંધનમાથી મુક્ત થવાય છે.’ આ શ્રુતિ એમ દર્શાવે છે કે અવિદ્યા, કામ તથા કર્મરૂપ જે જીવને વિશે પરત્રતા રહેલ છે તે પરત્રતાનો નાશ થવાથી બ્રહ્મને વિશે મુક્ત શબ્દવડે તેમા કારણ તાદાત્મ્યનો નિષેધ કર્યો છે એકતા તથા તાદાત્મ્યતા આ બેઉને વિશે જે ભેદ છે તે ભેદના તાદાત્મ્યને લઈને તેમજ ભેદના વિભાગને લઈને છે.

## (૯) રામતીર્થ ચંદ્રિકા:-

અર્થાન્તરની જે શંકા થાય છે, તેનું નિરાકરણ હવે પછીના વચનવડે જણવવામા આવે છે તત્પદાર્થનું જે શોધન કરવાનું કહેલ છે, તે નિત્યાદિ વચનના શોધનને લઈ છે. આ નિત્યાદિ જે સાત વિશેષણો મૂળમા આપેલ છે, તે વડે તત્પદાર્થનું શોધન થાય છે. મૂળમા જે આકાશવત્ એ વિશેષણ આપેલ છે, તે વડે આત્માનું સર્વ વ્યાપકપણું દર્શાવેલ છે પણ આકાશની માફક નિત્યસ્વરૂપે છે, એ યોજના માટે નથી.

શિષ્ય -જો એમ છે તો આત્મામા નિત્યપણું કેવી રીતે કહેવાઈ શકે ?

શુર -આ નિત્યતા સબધી મૂળ શ્રુતિમા જણાવેલ છે કે, આત્મા જન્મથી રહિત તથા નિત્યરૂપે છે આ રીતે શ્રુતિના નિત્ય એવા વિશેષણવડે કાર્યની એકતા છે, તે સ્પષ્ટ સમજાય છે

શિષ્ય -કાર્ય અનિત્યરૂપે છે, માટે બ્રહ્મની કાય સાથે એકતા કેવી રીતે કહેવાઈ શકે ?

શુર -સદે, કાર્યની એકતા ન હોય, પણ કાર્યની તાદાત્મ્યતા તો હોવીજ નોઈએ.

શિષ્ય -કાર્ય તાદાત્મ્ય તથા કાર્યેકતા આ બેઉનો અભાવ હોય તો સદે, પણ અવ્યાકૃત નામના કારણની એકતા અથવા તો તેનું તાદાત્મ્યપણું કેમ ન હોઈ શકે ?

શુરૂ-આજ કારણથી પ્રજ્ઞાન ધન એવું આત્માનું વિશેષણ આપેલ છે. પ્રજ્ઞાન ધનનો અર્થ પ્રજ્ઞાનેકરસ થાય છે પ્રકર્ષ રીતે જે જ્ઞાન હોય તે પ્રજ્ઞાન કહેવાય તેમજ ધન શબ્દવડે એકરસતા લેવી. મૂળમા જે જ્ઞાસિ શબ્દ વાપરેલ છે તે વડે જ્ઞાન શબ્દ ગ્રહણ કરવો. આ રીતે જ્ઞાનની ઉત્પત્તિ અન્ય જ્ઞાનને આશ્રયી છે આથી જ્ઞાનરૂપને વિશે જડરૂપ કારણતા રહેલ છે માટે એકતાનો અચલાવ છે આ રીતે કારણની એકતાનો આત્માને વિશે નિષેધ કરવામા આવ્યા પછી કારણના તાદાત્મ્યનો પણ નિષેધ આત્મા વિશે કરવામાં આવે છે મૂળમા જે અવિદ્યા શબ્દ વાપરેલ છે તે વડે મિથ્યાજ્ઞાન લેવું કામ શબ્દવડે અભિલાષા લેવી કર્મ શબ્દવડે પુણ્ય પાપરૂપ કર્મ ગ્રહણ કરવાં. આત્મા નિત્ય મુક્ત સ્વરૂપે રહેલ છે, માટે તેને વિશે કારણતાદાત્મ્ય પણ હોઈ શકે નહિ.

શિષ્ય-મારું માનવું એવું છે કે, તાદાત્મ્ય તથા એકતાને વિશે અભેદભાવ રહેલ છે.

શુરૂ-આ બેઉમા જે ભેદ રહેલ છે તેનું સ્ફેટન નીચે પ્રમાણે કરવામા આવેલ છે-ભેદની સાથે જે જોડાઈ જવું, તેનું નામ તાદાત્મ્ય છે. વળી ભેદની સાથે જોડાઈ નહિ જવું, તેનું નામ એકતા છે. મૂળમા જે આત્માના સબધી સત્યપદ ગ્રહણ કરેલ છે, તે સબધી હવે ઉદાપોહ કરવામા આવે છે.



## બ્રહ્મશબ્દનો અર્થ.

(૧૦) આનંદગિરિ નિવશણ -

નનુ બ્રહ્મણો યથોક્તસ્ય પ્રપંચસ્યેવ યથાકથશ્ચિદ્વાધ્ય-  
ત્વપ્રસિદ્ધૌ ન પ્રેક્ષિતત્વં પરિકલ્પતે। નહિ બ્રહ્મ પ્રપંચાન્નિન્નમ્।  
અબ્રહ્મત્વપ્રસંગાત્ । અમેદે ચ તદ્વાધ્યત્વમભ્યુપેયતામ્। અતઃ  
કથં તદભિન્નં બ્રહ્માવાધ્યમભ્યુપેયમિત્યાશંક્ય “સત્યં જ્ઞાન  
મનન્તંબ્રહ્મ” (તૈત્તિ૦ ૨, ૧, ૯) સત્યસ્ય સત્યમ્ (બૃહ૦  
૨, ૧, ૧૦) इत्यादिश्रुतिमनुसंदधानः समाधत्ते । सत्येति  
तथापि न तस्मिन्प्रेप्सया प्रवर्तेत पुरुषार्थत्वाभावादित्याशंक्य  
“विज्ञानमानंदं ब्रह्म” (बृ० ३, ९, २८) “आनन्दो ब्रह्मेति”  
(तैत्ति० ३-३, १) इत्यादि श्रुतिमनुरुध्य ब्रूते परमानन्देति  
ब्रह्मानन्दस्य क्षयिणुत्वसातिशयत्वनिरासार्थं परमेति विशेष-  
णम् । किञ्च यथोक्तं ब्रह्म द्वैताभावोपलक्षितमिष्यते ।  
अस्थूलादिश्रुतेः स्वतः प्रमाणत्वात् ॥

અર્થ:-શિષ્ય -ઉપર વર્ણવેલ પ્રપચની માફક કેઈ  
પણ પ્રકારે બ્રહ્મ જોડાયેલ હોવાથી તેને વિશે સત્યસ્વરૂપતા  
કહેવી યોગ્ય નથી.

શુર -બ્રહ્મ પ્રપચથી ભિન્ન સ્વરૂપે નથી. જો પ્રપચથી  
ભિન્ન બ્રહ્મ હોય તો તેને વિશે બ્રહ્મ શબ્દનો પ્રયોગ થઈ  
શકે નહિ.

શિષ્ય:-બ્રહ્મ પ્રપંચની સાથે અભિન્નરૂપે હોય તો તેને બાધ્યત્વનો સ્વીકાર કરવો જોઈએ જે બ્રહ્મ પ્રપંચની સાથે અભેદ સ્વરૂપે છે તે બ્રહ્મ અબાધ્યરૂપે છે, એમ કેવી રીતે કહેવાય ?

ગુરુ -આ શકાનો નાશ કરવા નીચે પ્રમાણે ઉદાહરણ શ્રુતિમા આપવામા આવેલ છે. જેમ કે, સત્ય જ્ઞાન મનન્તં બ્રહ્મ”

અર્થ:-સત્યરૂપ, જ્ઞાનરૂપ તથા અનંતરૂપ બ્રહ્મ, જે ઉત્કૃષ્ટ આકાશને વિશે બુધ્ધિરૂપી ગુહામા રહેલ છે તેને જે ઓળખે છે તે સર્વજ્ઞ બ્રહ્મની સાથે એકરૂપે થઈ, સર્વ પ્રકારની કામનાઓનો ભોક્તા બને છે” “સત્યસ્ય સત્યમ્ (બૃ૦) આ આત્માના સબંધમા સૌથી સમીપવર્તી વિચાર એ છે કે, તે સત્યના સત્યરૂપે છે” આ પ્રમાણેની શ્રુતિ જોડાયેલ હોવાથી આ ઉપરની શકાનો પરિહાર થાય છે. માટે બ્રહ્મમાં જે સત્ય શબ્દ વાપરેલ છે તે યોગ્યજ છે.

શિષ્ય -બ્રહ્મને વિશે કોઈ પણ બાબત પ્રાપ્ત કરવાનો પ્રસંગ રહેતો નથી કારણ કે તેને વિશે પુરૂષાર્થત્વનો અભાવ હોય છે.

ગુરુ -આ રીતની તમારી શકાનું નિરસન નીચેની શ્રુતિથી થાય છે -“વિજ્ઞાન માનદ્ બ્રહ્મ (બૃ ૦ ૩, ૬, ૨૮) જે બ્રહ્મ છે, તે જ્ઞાનરૂપે તથા આનંદરૂપે છે. કર્મ કરનાર યજમાનના પરમ આશ્રયરૂપ આ બ્રહ્મ છે. જે કર્મને કરતો નથી તેમજ જે બ્રહ્મને ઓળખે છે, આ ભેદના પરમ આશ્રયરૂપે આ બ્રહ્મ છે.” “આનંદો બ્રહ્મેતિ (તૈ ૦ ૩, ૬, ૧) તેણે

બ્રહ્મ' કે, આનંદ એજ બ્રહ્મ છે કારણ કે આનંદમાથીજ આ સર્વ ભૂતોની ઉત્પત્તિ થાય છે ઉત્પત્તિ થયા પછી આનંદવડેજ તેઓ જીવે છે" "ઘ્યજાનાત્ (તૈ ૩, ૩, ૧) તેણે બ્રહ્મ' કે, બ્રહ્મ પ્રાણસ્વરૂપે છે કારણકે પ્રાણમાથી આ સર્વ ભૂતોની ઉત્પત્તિ થાય છે ઉત્પત્તિને પામ્યા પછી પ્રાણવડે તેઓ જીવે છે મૃત્યુ પામ્યા પછી ભૂતો અલેહરૂપ પ્રાણને વિશે પ્રવેશ કરે છે" આ પ્રમાણેની શ્રુતિને અનુસરી બ્રહ્મ સંબંધી શ્રુતિમા કહ્યું છે કે, તે પરમાનંદ સ્વરૂપે છે

શિષ્ય -બ્રહ્માનંદને વિશે ક્ષય થવા સંબંધી તથા અતિશય-પણાનો દોષ લાગે કે નહિ ?

ગુરુ -આ રીતના દોષનો નાશ કરવા માટે બ્રહ્મ સંબંધી પરમ એવું વિશેષણ આપેલ છે વળી આ પ્રમાણે જે બ્રહ્મનું વર્ણન કરેલ છે તેને વિશે દ્વૈતપણાનો અભાવ છે. કારણ કે અસ્થૂલ્લઘ્ન શ્રુતિને લઈને એની મેળેજ પ્રમાણનો પ્રસંગ આવે છે.

### ત્રિકાલાબાધ્ય સત્ય.

(૧૦) રામતીર્થ ચ દ્રિકા—

મૂળમા પ્રેક્ષિતત્વનો અર્થ ઇચ્છાનો વિષય થાય છે. અર્થાત્ સત્યપણુ લેવું.

શિષ્ય -બ્રહ્મા બાધ્યપણાનો અભાવ છે, એમ સિદ્ધ કરવા પ્રથમ એ બાણુ કે, બ્રહ્મ પ્રપચથી લિન્ન છે કે અલિન્ન છે ?

ગુરુ -બ્રહ્મ પ્રપચથી લિન્ન નથી.

શિષ્ય.-કેવી રીતે ભિન્ન નથી.

શુરૂ -નહિ તો બ્રહ્મને વિશે અબ્રહ્મત્વનો પ્રસંગ આવી પડશે બ્રહ્મનો અર્થ મહાન્ પણ અથવા તો અત્યંત વૃદ્ધિને પામેલપણુ વૃદ્ધિ પામતા પ્રપંચને લઈ બ્રહ્મને વિશે પરિ-  
છેદપણુનો અભાવ છે

શિષ્ય -તે તો ઠીક, પણ બ્રહ્મ પ્રપંચથી અભિન્ન ખરો કે નહિ ?

શુરૂ -આ બીજા પક્ષમા પણ દોષ રહેલ છે. તેમજ તે દોષનું નિરાકરણ સત્યજ્ઞાન મનંત ઈત્યાદિ વચનવડે કરવામા આવેલ છે. બાધ્યમાન પ્રપચનો બાધ અધિષ્ઠાનથી રહિત હોતો નથી, બાધના આશ્રયરૂપ સત્ય પોતે કોઈપણ રીતના બાધથી રહિત છે. જો તેમ ન હોય તો આશ્રયને વિશે અનવસ્થા દોષનો પ્રસંગ આવી પડશે આથી બાધ સ્વરૂપ પ્રપચના આશ્રયરૂપ બ્રહ્મ કોઈપણ પ્રકારની ઉપાધિથી રહિત છે આનંદપદની સાથે પરમ એવું વિશેષણ આપી બ્રહ્મના સંબંધી ક્ષયત્વના દોષનો તથા સાતિશય દોષનો નાશ કરવામા આવે છે. હવે દ્વૈત સંબંધી સૂચન કરવામાં આવે છે. દ્વૈતપણુનો જેને વિશે અભાવ હોય, તે અદ્વિતીય-રૂપે છે વળી જે વસ્તુ અદ્વૈત સ્વરૂપે છે, તેને વિશે કોઈ પણ પ્રકારનો ધર્મ અર્થાત્ ગુણ રહેતો નથી. અદ્વૈતને વિશે ગુણ હોય તો ગુણ તેમજ ગુણીના ભાવને લઈ અદ્વિતીય-તાનો અસંભવ છે. ન્યાય શાસ્ત્રમા કહ્યું છે કે સ્વાંગં મઠ્યવ-ચ્ચાયકમ્ પોતે પોતાનું અંગ પોતાનાથી છૂપાવી શકાતું

નથી અર્થાત્ સર્વ ક્ષેપ પોતપોતાના કપડાને વિશે નગ્ન સ્થિતિવાળાજ છે. આ રીતના ન્યાયને અનુસરી જે શ્રુતિ ઉપાધિથી રહિત બ્રહ્મનું પ્રતિપાદન કરે છે, તે બ્રહ્મને વિશે ઉપાધિનો સ્વીકાર કરવો, તે કદી બની શકે નહિ.

શિષ્ય ઉપાધિથી રહિતપણાનું સૂચન કરાવનારી કઈ શ્રુતિ છે ?

ગુરુ - અસ્થૂલ, અનણ્ય આદિ પ્રમાણ્ય બ્રહ્મ સંબંધી જણાવેલ છે વેદ અપૌરુષેયરૂપે છે, તેને વિશે પુરુષાશ્રયરૂપ દોષનું આરોપણ કરવાનો સંભવ હોઈ શકે નહિ જે વસ્તુ પ્રમાણ્ય સ્વરૂપે બીજાના આશ્રયવાળી હોય તેમા એકને વિશે બીજાનો તથા બીજાને વિશે ત્રીજાનો આશ્રય માનવાથી અનવસ્થા પ્રાપ્ત થયા વિના રહેજ નહિ. જો પ્રપચ વસ્તુ પારમાર્થિક સ્વરૂપે હોય તો પછી બ્રહ્મ પ્રપચથી ભિન્ન છે અથવા તો પ્રપચથી અભિન્ન છે, તે સંબંધી વિકલ્પનો અવકાશ રહે છે, પણ પ્રપચ સત્ સ્વરૂપે નથી. આ બાબત વિસ્તારપૂર્વક વાચારભણુ ઇત્યાદિ શ્રુતિવડે સિદ્ધ કરવામા આવેલ છે.

સ પ્રજ્ઞાત સમાધિનું સ્વરૂપ.

(૧૧) આનંદગિરિ વિવરણ -

વસ્તુતથ પ્રપચાભાવાદ્દેદાભેદવાચોયુવતે રયુક્તત્વાદિ-  
ત્યભિપ્રાયેણાહ અદ્વયમિતિ । પરિશોધિતં તત્પદાર્થમનૂચ્ય તસ્ય  
પરિશોધિતેન ત્વંપદાર્થેન સહૈવયં વાક્યાર્થં વા કથયતિ  
બ્રહ્મૈવેતિ । એવંકાર સ્તાદાત્મ્યાંગીકારપ્રયુક્તભેદનિરાસાર્થમ્



તત્પદાર્થમનૂઘ તસ્ય ત્વમર્થત્વં વિધાય ત્વમર્થમનૂઘ તસ્ય તદર્થત્વં વિદધાતિ-અહંબ્રહ્માસ્મીતિ (બૃ૦ ૧-૪, ૪) અથ જીવબ્રહ્મણોર્મિથો વ્યતિહારેણૈકરસસ્વરૂપવાક્યાર્થપ્રતિપત્યર્થ સાધનભૂતં સમાધિં સંગિરતે-ઇત્યમેદેનાવસ્થાનં સમાધિરિતિ । પુર્વોક્તયુક્ત્યા પ્રણવસ્વરૂપાર્થાનુસંધાનપુરઃ સરમેકરૂપવસ્તુ-માત્રત્વેન ચિત્તસ્ય તદાકારવૃત્તિવિશેષાવસ્થાનં સંમજ્ઞાત-સમાધિઃ યોગસૂત્ર ૧-૧૭) ઇત્યુચ્યતે ॥

અર્થ -વાસ્તવિક રીતે બ્રહ્મને વિશે પ્રપચનો અભાવ છે આ રીતે અભાવ હોવાથી ભેદ તેમજ અભેદયુક્ત જે કાંઈ વચન જણાયલા હોય, તે સર્વ અયુક્ત છે. આ પ્રમાણેનો અભિપ્રાય પ્રકટ કરવા બ્રહ્મ અદ્વય સ્વરૂપે છે, એમ કહેવાયલું છે તત્પદાર્થનો સાક્ષાત્કાર કરી, તેની શુદ્ધ એવા ત્વ પદાર્થની સાથે એકતા કરવી. આ એકતા સંબંધી શ્રુતિ-વચન નીચે પ્રમાણે છે -“બ્રહ્મૈવેતિ બ્રહ્મ કેવળ” અહીં મૂળમાં જે કેવળ શબ્દ આપેલો છે તે જીવ તથા ઇન્દ્રિયના તાદાત્મ્ય સ્વીકારને લઈને છે આમ થવાથી જે ભેદ બેવામાં આવે છે તેનો નાશ થાય છે વળી તત્પદાર્થ અર્થાત્ આત્મ-સ્વરૂપનો સાક્ષાત્કાર કરી તે આત્માનુ વિધાન ત્વપદાર્થરૂપ જીવની સાથે કરવું. વળી ત્વ પદાર્થરૂપ જીવને લઈ તત્પદાર્થરૂપ આત્મા સાથે જોડવો આ રીતની એકતાને ગ્રહણ કરી શ્રુતિમાં કહ્યું છે કે, અહં બ્રહ્માસ્મીતિ (ખૂ૦ ૧, ૪, ૧૦) હું ખરેખર બ્રહ્મસ્વરૂપે છું, તેથી મારો આત્મા સર્વરૂપ થાય છે.” વળી જીવ તથા બ્રહ્મ આ બેની એક ધીબ

સાથે એકતા છે. આ રીતે બેઉ એક જ રસરૂપે છે, આ પ્રમાણે જાણવાને માટે મુખ્ય રીતે સાધનરૂપ સમાધિ કહેવાય છે. આથીજ સમ'ધિનો અર્થ એ છે કે, જીવ તથા બ્રહ્મ આ બેઉની અભેદભાવરૂપે પ્રાપ્તિ થવી આ રીતે પૂર્વે વર્ણવેલ યુક્તિવડે પ્રણવ સ્વરૂપ ઝંકારનું એક રસરૂપ વસ્તુ માત્ર સાથે જે જોડાણ કરવું તથા આ રીતના એક બીજા સાથે જોડાણ કરવા, ચિત્તની તદ્દાકાર વૃત્તિ થવા માટે જે પ્રયાસ, તે સ પ્રજ્ઞાત સમાધિ કહેવાય છે

એકરસ એટલે એક વસ્ત્વાકાર.

(૧૧) રામતીર્થ ચદ્રિકા

મુકતાવસ્થા સંબંધી જે સાર છે, તેનું વર્ણન કરે છે. અભેદભાવરૂપ જે ઉપાય છે, તે સંબંધી શકનો નાશ કરવા માટે મૂળમા જ શબ્દ આપેલ છે હું પોતે બ્રહ્મ સ્વરૂપે છું, આ રીતનું જે પુનવચન છે, તે અભેદભાવ પ્રતિજ્ઞાને દૃઢ કરવા માટે છે. જીવ બ્રહ્મની એકતાનો સાક્ષાત્કાર થવા સમાધિરૂપ સાધનની ખાસ જરૂર હોવાથી અહીં તે સંબંધી જે વર્ણન કરવામા આવેલ છે, તે નિર્રથક નથી. જીવ બ્રહ્મની સાથે મૂળમા જે મિથ શબ્દ આપેલ છે તે એક બીજાનો વ્યતિહાર થવાથી એકતા સંપાદન કરવા માટે છે સમાધિ બે પ્રકારની છે, જેવી કે સ પ્રજ્ઞાત સમાધિ તથા અસ પ્રજ્ઞાત સમાધિ પ્રથમ સ પ્રજ્ઞાત સમાધિનું સ્વરૂપ કેવા પ્રકારનું છે, તે દર્શાવ્યું છે. અધ્યારોપનો અપવાદ જણાવી એક રસપણાવડે ચિત્તની તદ્દાકાર વૃત્તિ થવા સંબંધી કહ્યું છે એક રસનો અર્થ એક વસ્તુ આકાર સ્વરૂપ છે હવે અસ પ્રજ્ઞાત સમાધિ કેવા પ્રકારની છે, તે સંબંધી મૂળમા કહેવાય છે.

અસપ્રજ્ઞાતનું વર્ણન.

(૧૨) આનન્દગિરિ વિવરણ -

વૃત્તિમપિ તન્માત્રત્વેનોપસંહૃત્ય વૃત્તિમતચિત્તસ્ય પ્રયત્ન-  
પૂર્વકં વસ્તુમાત્રત્વેનાવસ્થાનમસંપ્રજ્ઞાતસમાધિઃ । (યોગસૂત્ર  
૧-૧૮) इति गीयते उक्तं च-“मनसोवृत्तिशून्यस्य ब्रह्मा-  
कारतया स्थितिः । या संप्रज्ञातनामासौ समाधिरभिधीयते”  
इति अस्य च प्रयत्नपूर्वकत्वादेव सुषुप्तिर्न विशेषसिद्धिः  
सुषुप्तौ तु कारणात्मना चित्तस्यावस्थानं स्थितम् । इह तु  
कार्याकारणसंबन्धविधुरवस्तुમાત્રત્વેन तस्य पर्यवस्थानमिष्यते ।  
तद्वासनाविशेषाभ्युपगमाच्चास्य साधनपक्षपात इति भावः ॥

અર્થ - જે કાઈ વૃત્તિ ચિત્તને વિશે થાય, તેનો ઉપ-  
સંહાર કેવળ બ્રહ્મ વસ્તુ માત્ર વડે કરવો તેમજ વૃત્તિવાળા  
ચિત્તને પ્રયત્નપૂર્વક કેવળ બ્રહ્મ વસ્તુપણાને વિશે લગાડવું,  
તે સમાધિ અસપ્રજ્ઞાત કહેવાય છે આ રીતે યોગસૂત્રમાં  
કહેવાયલું છે જ્યારે વૃત્તિથી રહિત મન થાય છે, ત્યારે  
તે મનની સ્થિતિ બ્રહ્માકાર સ્વરૂપે થાય છે આવી રીતની  
જે સ્થિતિ, તે અસપ્રજ્ઞાત નામની સમાધિ કહેવાય છે. આ  
દ્વિતીય સમાધિ, જે અસપ્રજ્ઞાતરૂપે કહેવાય છે તેની  
વિશેષતા સુષુપ્તિના કરતા એટલા માટે કહેવાયલી છે કે,  
આ સમાધિ પ્રયત્નપૂર્વકવડેજ થઈ શકે છે. સુષુપ્તિમાં  
ચિત્તની સ્થિતિ કારણ સ્વરૂપ આત્મા સાથે રહેલ હોય છે.  
વળી આ સમાધિ સ્થિતિમાં કાર્ય તથા કારણ સંબંધથી  
રહિત વસ્તુ માત્રપણાથી યુક્ત થઈ, ચિત્તની સ્થિતિ રહેલી

ઠહેવાય છે. વળી ચિત્તની જે વાસના, તે બ્રહ્માકારરૂપ વિશેષ વાસનાનો સ્વીકાર સમાધિમા હોવાથી સુષુપ્તિ તથા સમાધિ આ બેઉના સાધનને વિશે ભિન્નતા રહેલ છે

### સુષુપ્તિ તથા સમાધિમા વિશેષતા

(૧૨) સમતીર્થ ચ દ્રિકા:-

વિશેષ સ્પુટતા થવા માટે ફરી અસપ્રજાત સમાધિનું વર્ણન કર્યું છે

શિષ્ય -સુષુપ્તિ અવસ્થા તેજ સમાધિ અવસ્થા શું નહિ ?

ગુરુ -બેઉ અવસ્થા એક નથી. પણ બેઉમા જે વિશેષતા રહેલ છે, તે જણાવવામાં આવે છે.

શિષ્ય -સમાધિમા શી વિશેષતા છે ?

ગુરુ -ચિત્તનું ફળ એ હોય છે કે, કાર્ય તથા કારણ-પણાના સંબંધથી રહિત કેવળ બ્રહ્મ સ્વરૂપ વસ્તુ માત્રને વિશે ચિત્તની સ્થિતિ હોય છે. પણ સુષુપ્તિમા તેમ હોતું નથી. સુષુપ્તિમા બ્યાવહારિક વાસના હોય છે તથા સમાધિમા ચિત્તની બ્રહ્માકારરૂપ વાસના રહેલ છે. જીવ તથા બ્રહ્મ-સ્વરૂપનું શોધન થયા પછી એકતાની પ્રાપ્તિ થાય છે આ સંબંધી અન્ય શ્રુતિઓમા જે જણાવેલ છે, તે હવે પછી કહે છે.

જીવ તથા બ્રહ્મની એકતા.

(૧૩) આનંદગિરિ વિવરણ:-

जीवब्रह्मणोरैक्ये श्रुतिं प्रमाणयति-अयमात्माब्रह्मेति

(बृ० ४, ४, ३ अत्र च ब्रह्मात्मपदयोः सामानाधिकरण्यं पदार्थयोर्विशेषणविशेष्यत्वम् । ततो विरोधस्फूर्तौ पदार्थस्य



નિષ્કૃષ્ટસ્ય વસ્તુમાત્રેણ લક્ષણયા સંબન્ધઃ । તતશ્ચાસંદૈકરસ-  
વાક્યાર્થપ્રતિપત્તિઃ । ન ચૈકાર્થત્વે પદભેદાનુપપત્તિઃ વ્યાવર્ત્ય-  
ભેદાદર્થવત્વસિદ્ધેરિતિ દ્રષ્ટવ્યમ્ । આદિપદેન તત્ત્વમસ્યાદિ-  
મહાવાક્યાનિ તત્ત્વં પદાર્થવિષયાણિ અવાન્તરવાક્યાનિ  
બ્રહ્માત્મૈકરસત્વે પર્યવસિતાનિ ગૃહીતવ્યાનિ ॥

અર્થ - જીવ તથા બ્રહ્મ આ બેઉ એક સ્વરૂપે છે, આ  
સબધી શ્રુતિનું નીચે પ્રમાણે પ્રમાણ છે - “અયમાત્મા બ્રહ્મેતિ  
આ આત્મા પરબ્રહ્મ સ્વરૂપે છે” આ શ્રુતિમા બ્રહ્મપદ તથા  
આત્મપદ આ બેઉને વિશે સમાનાધિકરણપાત્રું છે અર્થાત્  
આત્મા તથા બ્રહ્મરૂપ બે પદાર્થોને વિશે વિશેષણ તથા વિશેષ્ય  
ભાવનો સબધ રહેલ છે આત્મા તથા બ્રહ્મરૂપ બેઉ પદાર્થોને  
વિશે વિરૂધ્ધતા પ્રકટ કરવાથી, જે પદાર્થ સિદ્ધજ છે,  
તેના સબધી લક્ષણાને લઈ કેવળ વસ્તુ માત્રવડેજ સિદ્ધ થશે.  
આથી અખંડરસ વચનની પ્રાપ્તિ કરનારા શ્રુતિના આ વચનો  
છે જે બે પદાર્થો એકજ અર્થના સૂચકરૂપે હોય, તે બે  
પદાર્થોમા અભેદભાવજ હોવો જોઈએ, પણ ભેદભાવ નહિ.  
જ્યાં બેઉ પદાર્થો ભેદભાવથી રહિત હોય ત્યાં એકજ અર્થની  
સિદ્ધિ થાય છે, એમ જાણવું વળી શકરાચાર્ય પચીકરણમાં  
જે “આદિ શ્રુતિભ્ય” એમ જે “આદિ” શબ્દ મૂકેલ છે,  
તેવડે તત્ત્વ મસિઆદિ મહા વાક્યો ગ્રહણ કરવા, આથી  
તત્ તથા ત્વપદાર્થના વિષયવાળા ખીજા વચનો, કે જેમાં  
બ્રહ્મ તથા આત્માની એકરસતા જણાવેલ છે, તેઓને પણ  
ગ્રહણ કરવા.



### લક્ષણા નિરૂપણ.

(૧૩) રામતીર્થ ચંદ્રિકા:-

જીવ તથા બ્રહ્મ એકજ સ્વરૂપે છે, આ સંબંધી અખંડાર્થત્વની પ્રાપ્તિવાળા “આ આત્મા બ્રહ્મરૂપે છે” ઇત્યાદિ અનેક વચનો છે સમાનાધિકરણનો અર્થ નીચે પ્રમાણે છે - ભિન્ન પ્રવૃત્તિવાળા શબ્દોની એકજ અર્થને વિશે જે વૃત્તિ થવી, તે સમાનાધિકરણ છે.

ગુરુ - હે શિષ્ય ! જીવ તથા બ્રહ્મ આ બેઉ પદાર્થોનો જે એક ખીજા વિશે ભેદભાવ જોવામા આવે છે, તેનો નિષેધ કરવાથી વિશેષણ તથા વિશેષ્યત્વ ભાવ ઉત્પન્ન થાય છે જેમકે “કાળુ કમળ” આ પ્રમાણે આ શ્રુતિવચન વિશિષ્ટયુક્ત છે.

શિષ્ય - આ સંબંધી કેવા પ્રકારનો વિશિષ્ટ ભાવ રહેલો છે ?

ગુરુ - “કાળુ” કમળ” આમા કાળુ એવા પ્રકારનો ગુણ તથા કમળરૂપ દ્રવ્ય, આ બેઉ પદાર્થોનો ગુણ તથા ગુણી ભાવવડે સંબંધ રહેલો છે.

શિષ્ય - જીવ તથા બ્રહ્મ આ બેઉ પદાર્થોને વિશે વિરોધ હોવાથી વિશિષ્ટ વચનનો અસંભવ છે.

ગુરુ - લક્ષણા ત્રણ પ્રકારની હોય છે, જેવી કે, જહલ્લક્ષણા આમા જહલ્લક્ષણોનો અસંભવ છે જેમકે ગગાને વિશે ગાયોનો કાઠાર છે અહીં વાચ્યાર્થના અરોપનો ત્યાગ થવો અસંભવિત છે તેજ પ્રમાણે અજહલ્લક્ષણોનો પણ અસંભવ છે. જેમકે, “લાલ હોડે છે” આમાં વિરુદ્ધતા છે જહલ્લક્ષણામા ગગાને વિશે ગાયોનો કાઠાર હોય નહિ, પણ ગગાના કિનારાપર હોય છે વળી અજહલ્લક્ષણામાં લાલ હોડે છે. આમા લાલનો હોડવાનો અસંભવ છે. પણ લાલ

ઘોડાના હોડવાનો સંભવ છે માટે પરિશેષરૂપે જે જહંજહંજ દલક્ષણ છે તેનો આશ્રય ગ્રહણ કરવો જેમકે, “સત્યદેવદત્ત આ તે દેવદત્ત છે” વિરૂદ્ધ અંશોનો ત્યાગ કર્યા પછી ચિહ્ન શની અખંડેક રસતા રહેલ છે આ રીતના વચનની પ્રતીતિરૂપે નીચે પ્રમાણે પ્રમાણ છે - જેમકે “અયમાત્મા બ્રહ્મ આ આત્મા બ્રહ્મસ્વરૂપે છે” આ વચન અખંડ એક રસના સૂચકરૂપે છે તથા તેમા કાર્ય તથા કારણ સ્વરૂપ દ્રવ્યનો અભાવ છે આ પ્રમાણે સમાનાધિકરણપણુ થવાથી સોડ્યદેવદત્ત આ વચનની માફક આત્મા તથા બ્રહ્મ બેઉ પદની એકાર્થતા પ્રાપ્ત થાય છે.

આ પ્રમાણે એકતા હોવાથી સહ પ્રયોગનો અભાવ છે. તેથીજ મૂળમા કહ્યું છે કે, એકજ અર્થમા પદના ભેદનો અસંભવ છે અયમાત્મા બ્રહ્મ ઇત્યાદિ શબ્દમા આદિ શબ્દવડે “સત્યજ્ઞાનમનત (તૈ૦ ૨, ૧, ૧) આત્મા સત્યરૂપે, જ્ઞાનરૂપે તથા અનંત સ્વરૂપે છે” ઇત્યાદિ અનેક વચનોનો સમાવેશ થાય છે.

### બ્રહ્મસિદ્ધિ કેવી રીતે ?

(૧૪) આનંદગિરિ વિવરણ -

તદેવમધિકારિણો વાક્યાત્ બ્રહ્માત્મક્યસાક્ષાત્કારસમુ-  
ત્પત્તૌ અજ્ઞાનતત્કાર્યનિવૃત્તૌ અનારબ્ધફલપૂર્વોપાર્જિતકર્મ-  
દહનાત્ ઉત્તરકાલીનકર્મણશ્ચાનાશ્લેષાત્ આરબ્ધફલકર્મણશ્ચ  
ભોગેનૈવ ક્ષયાત્ તદવસ્થિતિપ્રયુક્તદેહાવભાસજગદવભાસનિ-  
વૃત્તૌ તદાત્મનાવસ્થિતાવિદ્યાભાવાત્ તત્કાર્યનિવૃત્તેશ્ચ વસ્તુ-  
સ્વપેરૂપૈવ પરિશેષાત્, પ્રત્યગાત્મા સચ્ચિદાનંદાત્મકઃ સત્ય-  
જ્ઞાનાનંતાનન્દસ્વરૂપં બ્રહ્મૈવેતિ સિદ્ધમ્ ॥

ષટ્ત્રયવિધં લિંગમાશ્રિત્ય વેદાન્તા યત્ર નિષ્ઠિતાઃ ।

વિધાનપ્રતિષેધાભ્યાં તં વન્દે પુરુષોત્તમમ્ ॥

इति आनंदगिरि विरचितं पंचीकरणविवरणं संपूर्णम् ॥

અર્થ—આ પ્રમાણે જેણે આત્મસાક્ષાત્કાર કરેલો છે, એવા શુદ્ધના ઉપદેશવડે, બ્રહ્મ તથા આત્માની એકતાના સાક્ષાત્કારની ઉત્પત્તિ થાય છે તેમજ અજ્ઞાન તથા તેના કાર્યની નિવૃત્તિ થાય છે જે ફળનો આરભ નથી કરાયેલો, તેવા ફળનો તેમજ પૂર્વે કરેલ કર્મનો નાશ થાય છે વળી પાછળથી જે કર્મ થતા જાય છે તેનો તેને સ્પર્શ થતો નથી, આરભ કરાયેલ ફળ તથા કર્મનો ભોગવાવડે ક્ષય થાય છે પર બ્રહ્મને વિશે સ્થિતિ જોડાયેલી હોવાથી હેહુ તેમજ જગતનો જે વ્યવહાર જોવામા આવે છે તેનો નાશ થાય છે. વળી હેહુઆત્મા તથા તેના કારણરૂપ કર્મસ્વરૂપ પ્રારબ્ધ કર્મવાળા અવિદ્યાનો અભાવ થાય છે, અવિદ્યાના કાર્યની નિવૃત્તિ થાય છે, તથા પરમાર્થિ વસ્તુ સ્વરૂપે જ્યારે સ્થિતિ થાય છે ત્યારેજ પ્રત્યક્ સ્વરૂપ આત્મા જે સચ્ચિદાનંદ સ્વરૂપે છે, જે સત્ય, જ્ઞાન તથા અનંત સ્વરૂપે છે, તેમજ જે આનંદ સ્વરૂપે છે તેજ આત્મા બ્રહ્મસ્વરૂપે છે, એમ સિદ્ધ થાય છે.

છ પ્રકારના ગ્રંથને વિશે રહેલ વિભાગનો આશ્રય કરી વિધિ તથા નિષેધવડે જે પુરુષોત્તમ ભગવાનને વિશે વેદાન્તો રહેલા છે, તે શુદ્ધોત્તમ ભગવાનને હું વદન કરું છું.

इति आनंदगिरि विरचित पंचीकरण विवरणं संपूर्णम् ॥



(૧૪) સ્વામી રામતીર્થ ચ દિકા:-

જ્યારે પ્રકરણના વિષયનો ઉપસંહાર કરવામા આવે છે ત્યારે અનુક્રમે કરી જીવન્મુક્તિ દશા કેવા પ્રકારની છે, તે સબધી વિવેચન કરવામા આવે છે પ્રથમ તત્ત્વમસ્યાદિ વાક્યનુ ચિંતન કરવાથી શું ફળ થાય છે, તે જણાવવામા આવે છે તેમ થવાથી બ્રહ્મ તથા આત્મા એક સ્વરૂપે છે, આવેા સાક્ષાત્કાર થાય છે વચનની સિદ્ધિ થવાથી કંઠને વિશે સુવર્ણના સાત્ક્ષાકારની માફક ગુરૂએ ઉપદેશ કરેલ તત્ત્વમસિ મહા વાક્યવડે બ્રહ્મ તથા આત્માની એકતાનો સાક્ષાત્કાર થાય છે જ્યારે આત્મસાક્ષાત્કાર થાય છે, ત્યારે તેની કેવી સ્થિતિ થાય છે, તે કહે છે જે રીતે દીવો અધકારનો નાશ કરે છે તથા પ્રકાશનો ઉદય કરે છે, તે પ્રમાણે આત્મસાક્ષાત્કાર થવા પછી અનેક સસાર મૂળના અજ્ઞાનનો નાશ થાય છે તથા આત્મસાક્ષાત્કારની જ્યોતિ ઉદય પામે છે.

હવે કારણનો નાશ થવાવડે કાર્યનો નાશ થાય છે, તે દર્શાવવામા આવે છે

શિષ્ય -જ્ઞાન તથા અજ્ઞાનનો વિરોધ છે, તો પછી વિરોધથી રહિત એવું કર્મ જ્ઞાનથી નાશ પામે છે, એમ કહેવું યોગ્ય નથી કારણ કે સવની પ્રાપ્તિ પ્રપચ તથા જ્ઞાનાત્મકતાને લીધે થાય છે

ગુરુ -તેમ હોય તો દેહના આરભરૂપ કર્મો અવિદ્યારૂપ કાર્ય લઈને થાય છે. આથી જ્ઞાનોત્પત્તિ થાય કે તુરતજ દેહનો પાત થવો જોઈએ પણ તેમ થતું નથી. આથીજ મૂળમા કહ્યું છે કે, પ્રારબ્ધ કર્મોનો નાશ લોગ પછી જ થાય છે,

જીવન્મુક્તિના સ્વરૂપનું આવડે નિરૂપણ કરવામા આવેલ છે. હવે પરમ યુક્તિનું સ્વરૂપ કેવા પ્રકારનું છે તે સંબંધી કહેવામા આવે છે. દેહના આરભકરૂપ કર્મની સ્થિતિ જ્યાંસૂધી દેહ સ્વરૂપે કરી ભાગ થાય છે ત્યાં સૂધીજ થાય છે તેજ પ્રમાણે જગતનો જે આભાસ ધાય છે, તે બળેલા પટના સમાન છે અર્થાત્ બળેલ કપડું કશા કામનું હોતું નથી, તે પ્રમાણે જગતનો જે ભાસ છે તે પણ મિથ્યા છે પરમ જીવન્મુક્તિવાળાને દેહરૂપે કરી ભાસ થવો તે તેમજ જગતભાસ થવો તે, આમ બેઉ પ્રકારના આભાસોની નિવૃત્તિ થાય છે દેહાત્મા થવાનું કાગળ કર્મ છે. કર્મ પ્રારબ્ધકર્મને લઈને થાય છે આ સર્વનો આવિર્ભાવ અવિધાને લઈને થાય છે પણ પરમ જીવન્મુક્તિવાળાને આ સર્વનો અભાવ છે તેમજ તેના કાર્યનો નાશ થાય છે. અર્થાત્ વાસનામય સંસારનો નાશ થાય છે આથી પરિશેષરૂપ પ્રકરણવડે પ્રતિપાદન કરવા ગોચ્ય જે સાધ્ય વસ્તુ છે, તે સિધ્ધ થઈ શકે છે આ મોક્ષનું સ્વરૂપ કેવા પ્રકારનું છે, તે સંબંધનો નિશ્ચય અનેક શ્રેણીઓવડે થાય છે શ્રેયના આદિમા, શ્રેયના મધ્યમા તથા શ્રેયના અંતે મંગળાયરણ કરવું જોઈએ આ પ્રમાણે શિષ્ટ સંપ્રદાય હોવાથી શ્રી આનંદગિરિષ્ઠ વિધિ ઇત્યાદિ શ્લોકવડે ઇષ્ટ દેવતાને પ્રણામ કરે છે.

હવે છ પ્રકારના શ્રેયના વિભાગો કયા છે, તે દર્શાવાય છે. જેમકે:—



उपक्रमोपसंहारावभ्यासोऽपूर्वताफलम् ।

अर्थवादोपपत्ती च लिंगं तात्पर्यनिर्णये ॥

છ વિભાગો અથવા લિંગ નીચે પ્રમાણે છે -અથને વિશે ઉપક્રમ, ઉપસહાર, અભ્યાસ, અપૂર્વતારૂપ, અર્થવાદ તથા ઉપપત્તિ આ અથના તાત્પર્યનો નિર્ણય કરવામા છ લિંગો છે.

વળી વિધાન તથા પ્રતિષેધ કયા, તે સળધી કહ્યું છે કે, સદેવ સોમ્યેદ મગ્રઆસીત્ (છા ૦ ૬) પૂર્વે કેવળ સત્સ્વરૂપે હતું. કિંચન (ખૂ ૦ ૪, ૪, ૧૬) અનેક પ્રકારના ભાવો મિથ્યા રૂપે છે આ પ્રતિષેધ કહેવાય છે

મંગળાચરણ.

पंचीकृते विवरणमर्थतः प्रकटीकृतम् ।

यथाश्रुतं यथाबुद्धि तेन तुष्येद्रમાપતિः ॥

અર્થ -મારાવડે અર્થશ પંચીકૃતનું વિવરણ પ્રકટ કરવામા આન્યુ છે. જે રીતે મારાવડે શ્રવણ કરવામા આન્યુ છે તથા જેવી મારી બુદ્ધિ છે, તે પ્રમાણે આ તૈયાર થયું છે. આવડે રમાપતિ મારાપર પ્રસન્ન થાઓ

सीतासुवर्णलतिकापरिवीतगात्रं ।

प्रेमामृतार्द्रचरणं सुखसत्फलाढ्यम् ॥

कीर्तिमसूनपरिवासितसर्वलोकम् ।

रामाभिधं जगति कल्पतरुं नमामि ॥

અર્થ.-જેમના ગાત્રને વિશે સુવર્ણલતારૂપ સીતાજી વીંટલાઈને રહેલા છે, જેમના ચરણો પ્રેમરૂપ અમૃતથી

ભરપૂર છે, જે કલ્પતરુ સુખ સ્વરૂપ ફળને અપનારું છે,  
જેનો કીર્તિરૂપ સુગંધ સર્વ લોકને વિશે પસરી રહેલ છે,  
આવુ રામ એવા નામનુ જે કલ્પતરુ જગતને વિશે છે,  
તને હું નમન કરૂ છું

ધર્તિરામતીર્થ વિરચિત પંચીકરણ (વિવરણ) ટીકા સમાપ્ત.

જ્ઞાનસ્વરૂપ દેહ વિચાર.

શ્રી રામદાસ સ્વામીએ એથા જ્ઞાન સ્વરૂપ દેહ સંબંધી  
નીચે પ્રમાણે કહેલ છે -

ચોથો મહાકારણ દેહ જ્ઞાન સ્વરૂપ,

તેનો તું પ્રકાશક શુદ્ધ સ્વરૂપ ॥

તેહનાં તત્ત્વ કહું સુજાણ,

તે તું શ્રવણ કર વિન કાન ॥૧૯॥

તુર્યા અવસ્થા મૂર્દ્ધનિ સ્થાન,

પરાવાચા આનંદાવભાસ ભોગ જાણ ।

इच्छा शक्ति शुद्ध सत्वगुण मान,

अर्द्धमात्रा प्रत्यगात्मा अभिमान ॥૨૦॥

एवां सर्व मळीने व्यास तत्त्व कही,

तुं एनो जाणनार स्वप्रकाश सही ॥

अहंब्रह्मास्मि यह दृढ होई,

एज साक्षात्कार कहोए सोइ ॥૨૧॥

एवा चार देहथी न्यारो होय,

तो हमणा मुक्तिसुख पामे सोय ।

सर्व व्यापक सहृथी न्यारो,

विवेक दृष्टि करी विचारो ॥૨૨॥

शिष्यः—

हूं स्थूल सूक्ष्मकारण नहीं, नहि महाकारण रूप ।  
 नहीं जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति, हूं पोते शुद्ध स्वरूप ॥२३॥  
 तुर्या साक्षी तो कोय कहे, जो साक्ष्य पदार्थ होय ।  
 उपाधिरहित स्वरूप हूं नहीं, साक्ष्य साक्षी होय ॥२४॥  
 हूं विश्व तैजस प्राज्ञ नहीं, नहि तुर्या मुजमांय ।  
 नहि द्रष्टा साक्षी नहि, केवल शुद्ध हूं भाय ॥२५॥  
 ज्यां नहि पिंड ब्रह्मांड नहि, नहि एक त्यां दोय ।  
 प्रकृति पुरुष ज्यां नहि, स्वयंप्रकाश सत सोय ॥२६॥  
 वृत्तिव्याप्ति फलव्याप्ति विना, जेमनुं तेम स्वरूप ।  
 सदा उदित स्वप्रकाश छे, मन वाणी बिन रूप ॥२७॥  
 एम अभेद लक्ष्य जाणी करी, रहिये सुखस्वरूप ।  
 निरंतर महदाकाशवत्, पोते स्वयं स्वरूप ॥२८॥  
 तत्त्वं मट घटाकाशवत्, असिपद महदाकाश ।  
 बे उपाधि भाग त्याग करी, पोते स्वयंप्रकाश ॥२९॥

गुरुः—

तत्पद उपाधि माया कही, त्वंपद अविद्या जान ।  
 बे उपाधि दृश्य त्याग करी, पोते शुद्ध भगवान ॥३०॥  
 जन्म मरण देहने कही, क्षुधा पिपासा प्राण ।  
 शोक मोह मननो धर्म, पोते ब्रह्म प्रमाण ॥३१॥

દેહને માથે પ્રારબ્ધ કર્મ, હું પોતે અમોક્તા પરબ્રહ્મ ।  
 એમ જે જાણે અનુભવયુક્ત, તેને કહીએ જીવન્મુક્ત ॥૩૨॥  
 દેહને હું માને જે કોઈ, મહાદોષી કહીએ સોઈ ।  
 આત્મબુદ્ધિ જેને માઈ, મહા પુણ્ય જાણીય નાઈ ॥૩૩॥  
 જેને તું કહે છે દેવ, તે તું ચૈતન્ય સત્યમેવ ।  
 બીજો દેવ માને જે કોઈ, એજ બંધન તેને હોઈ ॥૩૪॥  
 પ્રથમ વૃત્તિ ત્યાગ કરિ, બીજી ઉઠવા ન દરે ।  
 વચમાં નિર્વિકલ્પ દશાનો, અભ્યાસ કરતા રહીએ ॥૩૫॥  
 શ્રવણ મનન નિદિધ્યાસન કરી, કરીએ સાક્ષાત્કાર ।  
 સચ્ચિદાનંદ પરબ્રહ્મ હું, કહે છે વેદ પુકાર ॥૩૬॥

અર્થ:—જે ચોથો દેહ છે તે મહાકારણ સ્વરૂપે છે  
 વળી તે જ્ઞાન સ્વરૂપે છે આ મહાકારણ દેહના પ્રકાશક  
 સ્વરૂપે તથા શુદ્ધ સ્વરૂપે તુ પોતે છે હવે આ મહાકારણ  
 દેહનાં તત્ત્વો શુ છે તે તુ એકાગ્ર ચિત્તવડે અનુભવ યુક્ત  
 થઈ સાલળ. (૧૯)

અર્થ:—તુરીયા અવસ્થા અર્થાત્ ચોથી અવસ્થારૂપે  
 તારો આત્મા છે. શરીરને વિશે ઉત્તમ સ્થાન મસ્તક છે  
 માટે આત્માનું સ્થાન મસ્તક કહ્યું છે. શબ્દના ઉચ્ચારની  
 પહેલી અવસ્થા જે પરાવાચા છે, તે મહા કારણની છે.  
 વિશેષ આનંદનો અનુભવ આને વિશે છે. નિર્વિકલ્પ સ્થિતિનો  
 અનુભવ થવાથી આ ઇચ્છાશક્તિરૂપે તથા રજોગુણ તેમજ તમો  
 ગુણથી રહિત હોવાથી શુદ્ધ સત્ત્વ ગુણે આ અવસ્થા છે.

અર્ધમાત્રારૂપે આ અવસ્થા છે. હું દ્રષ્ટારૂપે છું, આ રીતનું અભિમાન હોવાથી તે પ્રત્યક્ સ્વરૂપે કહેવાય છે. (૨૦)

અર્થ:—સ્થૂલ દેહના તેત્રીશ તત્ત્વો છે, સૂક્ષ્મદેહના તેત્રીશ, કારણ દેહના આઠ તથા મહાકારણ દેહના આઠ, એમ બધું મળી બ્યાસી તત્ત્વો છે આ સર્વ તત્ત્વોના બળનું તુ સ્વયં પ્રકાશ પોતે છે હું બ્રહ્મસ્વરૂપે છું, આ રીતનું દૃઢ જ્ઞાન થાય છે ત્યારે આત્મસાક્ષાત્કાર થાય છે (૨૧)

અર્થ:—સ્થૂલ, સૂક્ષ્મ, કારણ તથા મહાકારણ આ ચાર પ્રકારના દેહથી ભિન્ન શુદ્ધ ચૈતન્યસ્વરૂપ આત્મા છે. આ રીતના દેહના અધ્યાસનો ત્યાગ થવાથી મુક્તિસુખને પમાય છે આ આત્મા બધી અવસ્થાઓથી તથા પશદેશથી ભૂદો છે. તે સ્વગતાદિ ભેદથી રહિત છે, એ રીતનો તમો અનુભવ કરો (૨૨)

અર્થ:—હવે શિષ્ય અનુભવ કર્યાપછી કહે છે કે, હું સ્થૂલ, સૂક્ષ્મ તથા કારણ દેહરૂપે નથી, હું મહાકારણ દેહરૂપે નથી, હું જાગ્રત, સ્વપ્ન કે સુષુપ્તિ આ ત્રણે અવસ્થારૂપે નથી, હું કેવળ પોતે શુદ્ધ સ્વરૂપે છું. (૨૩)

અર્થ—સાક્ષીને જોવા યોગ્ય જે પદાર્થ છે તે સાક્ષ્ય છે જાગ્રતના સાક્ષ્ય પદાર્થો મિથ્યા છે. તો પછી સાક્ષી તેમજ સાક્ષ્ય પણ નથી. અર્થાત્ સાક્ષ્ય તથા સાક્ષીથી રહિત શુદ્ધ સ્વરૂપે હું પોતે છું. (૨૪)

અર્થ:—હું જાગ્રત અવસ્થાના અભિમાનીરૂપ વિશ્વ સ્વરૂપે, સ્વપ્નાવસ્થાના અભિમાનીરૂપ તૈજસ રૂપે, સુષુપ્તિ



અવસ્થાના અભિમાનીરૂપ પ્રાણસ્વરૂપે, ચોથી અવસ્થા તુર્યારૂપે, દૃશ્ય તથા સાક્ષ્ય વસ્તુનો અભાવ હોવાથી દ્રષ્ટા તથા સાક્ષી ભાવથી રહિત, હુ હુ હુ કેવળ શુદ્ધ સ્વરૂપે તથા સ્વયં પ્રકાશસ્વરૂપે હુ (૨૫)

અર્થ—આ અદ્વૈત સ્વરૂપમા પિંડ કહેતા શરીરનો બંધન નથી, વળી તેમા બ્રહ્માડનો સંબંધ પણ નથી ત્યાં એક જ એવી સંખ્યાની ગણતરી પણ હોતી નથી પ્રકૃતિ અર્થાત્ માયા તથા પુરુષ કહેતા માયા યુક્ત જીવ, આ જોઈ પણ અદ્વૈત સ્વરૂપને વિશે હોતા નથી અદ્વૈત સ્વરૂપ સ્વયં પ્રકાશરૂપે છે (૨૬)

અર્થ—અત કરણની વૃત્તિને વિશે ઘડો આદિ પદાર્થ સ્પુરે છે. આથી તેને વૃત્તિવ્યાપ્તિ કહે છે એતન્યવડે આ ઘટ છે એવી જે વ્યાપ્તિ, તે કૃણ વ્યાપ્તિ કહેવાય. આ જોઈ પ્રકારની વ્યાપ્તિઓ અદ્વૈત ભાવને વિશે હોતી નથી કોઈપણ પ્રકારના વિકારનો તેમા સંભવ હોતો નથી તે અદ્વૈત સ્વરૂપ પોતેજ પોતાની મેળે પ્રકાશે છે. તે મન તથા વાણીના અવિષયરૂપે છે. (૨૭)

અર્થ:—જીવ તથા બ્રહ્મને વિશે અભેદભાવ છે આ અભેદભાવને ઓળખવો જોઈએ. આ અભેદભાવને ઓળખવાથી શુદ્ધ સ્વરૂપે કરી રહેવાય છે આ આત્મસ્વરૂપ મહા આકાશની માફક નિરતરરૂપે છે. વળી પોતે સ્વસ્વરૂપે છે. (૨૮)

શબ્દાર્થ—તત્ત્વમસિ આમા ત્રણ પદ છે. તત્, ત્વમ્ તથા અસિ. આ ત્રણ પદોમાથી તત્ તથા ત્વં આ બે પદો

ઘટાકાશ અથવા મઠાકાશ જેવા છે વળી અસિપદ મહાકાશ સ્વરૂપે છે. અદ્વય આકાશ તેમજ મહાકાશરૂપ બે ઉપાધિને ત્યાગ કર્યા પછી જે પોતે શુદ્ધ ચૈતન્ય સ્વરૂપે છે, તે હું પોતે છું (૨૯)

અર્થ -તત્ત્વ પદ ઈશ્વર વાચ્ય છે આની ઉપાધિ માયા છે. વળી ત્વ પદ જીવ છે તથા તેની ઉપાધિરૂપે અવિદ્યા છે ભાગ ત્યાગ લક્ષણાવડે આ બેઉ પ્રકારની ઉપાધિને ત્યાગ કરવાથી તું પોતે શુદ્ધ ચૈતન્ય સ્વરૂપે થઈને રહેશે (૩૦)

અર્થ -દેહના ધર્મ જન્મ તથા મરણ છે, પ્રાણના ધર્મ ક્ષુધા તથા પિપાસા છે મનના ધર્મ શોક તથા મોહ આદિ છે પણ દેહ, પ્રાણ તથા મનના સર્વ પ્રકારના ધર્મોથી રહિત તારો આત્મા છે તારો જે આત્મા છે તેજ પરબ્રહ્મ સ્વરૂપે છે (૩૧)

અર્થ -જે કાંઈ કર્મ કરવામા આવે છે તેનો ભોગવનાર આ સ્થૂલદેહ છે પણ પરબ્રહ્મ પોતેજ કોઈપણ પ્રકારના ભોગથી રહિત છે આ રીતનો અનુભવ જેને હોય છે તેને શોક કે મોહ આદિ કશા રહેતા નથી આથી તે પુરૂષ જીવન્મુક્ત કહેવાય છે (૩૨)

અર્થ:-જેમ સન્નિપાતવાળો અનેક પ્રકારે બબડાટ કરે છે તે રીતે જે પુરૂષ દેહને આત્મારૂપે માનનાર છે, તે મહા દોષવાળો છે, એમ જાણવું પણ ગુરૂના ઉપદેશ-વડે જેને સચ્ચિદાનંદ બ્રહ્મ સ્વરૂપે હું પોતે છું, એવો નિશ્ચય થાય છે તેને મહાપુણ્યશાળી જાણવો. (૩૩)

અર્થ:—જેને તું પોતે દેવ સ્વરૂપે કહે છે તે દેવ અર્થાત્ પ્રકાશમાન સ્વરૂપે તથા ચૈતન્યસ્વરૂપે તું પોતેજ છે તારાથી ભિન્ન બીજું કોઈ ચૈતન્યસ્વરૂપે નથી મારાથી ભિન્ન આત્મા કોઈ બીજોજ છે, એમ જે માને છે, તેને અનેક પ્રકારના બંધન થાય છે (૩૪)

અર્થ:—પ્રથમ વૃત્તિ એ કે, હું સુખી છું તથા હું દુઃખી છું તથા બીજી વૃત્તિ એ કે, આ દેહ મારો છે તથા હું પોતે દેહરૂપે છું આ રીતની બે પ્રકારની વૃત્તિમાથી જેવી પ્રથમ વૃત્તિનો ત્યાગ થાય એટલે દેહને વિશે મમત્વ ભાવનો ત્યાગ કરી અર્થાત્ બીજી વૃત્તિમા નહિ પેશના પ્રથમ સવિકલ્પ સમાધિનો અભ્યાસ કરવો તથા સવિકલ્પ સમાધિસિદ્ધ થયા પછી નિર્વિકલ્પ સમાધિને વિશે ઉતરવું (૩૫)

અર્થ—ગુરુ પાસેથી વેદાતના અર્થને સાલળવા, તે શ્રવણ છે. આ સાલળ્યા પછી વેદાત યુક્તિઓથી તેનું જે ચિંતન કરવું તેનું નામ મનન છે તથા વર્ણાશ્રમાદિથી રહિત, સ્થૂલા દિથી રહિત, શુષ્ક તથા મુક્ત સ્વરૂપે હું છું, આ રીતનો જે સતત પ્રવાહ, તે નિદિધ્યાસન છે આ ત્રણ પ્રકારવડે આત્મ-સાક્ષાત્કાર થઈ શકે છે. હું પોતે સચ્ચિદાનંદ સ્વરૂપે તથા પરબ્રહ્મ સ્વરૂપે છું, એ રીતનો નિશ્ચય થાય છે. (૩૬)

વિષય વિષવત્ ત્યાગ કરિ કરીણ સાધુસંગ ।

પોતે સચ્ચિદાનંદ સદા જેમનો તેમ અર્થગ ॥૩૭॥

અર્થ—સર્વ પ્રકારના ઈન્દ્રિયાદિના જે વિષયો છે તેનો વિષની માફક ત્યાગ કરવો અર્થાત્ તેઓને વિશે આસક્તિ

રાખવી નહિ તેજ પ્રમાણે બ્રહ્મનિષ્ઠ એવા શુદ્ધનું સર્વદા સેવન કરવું હું પોતે સચ્ચિદાનંદ સ્વરૂપે તથા કોઈ પણ પ્રકારના વિકારથી રહિત છું, એમ સાધુ સંગવડે લાગે સમયે આત્મસાક્ષાત્કાર થશે (૩૭)

### જ્ઞાનાગ્નિવડે કાર્યોનું છેદન.

કેવલ્ય ઉપનિષદમાં કહ્યું છે કે, ઝંકાર ઋણિ કૃત્વા પ્રણવઞ્ચોત્તરારણિમ્ । ધ્યાન નિર્મથનામ્યાસાત્ પાપંદહતિપંડિતઃ

અર્થ:—ઝંકારને ઉપરની અરણિનું લાકડું કરી તથા પ્રણવને નીચેની અરણીનું લાકડું કરી, તેમજ ધ્યાનરૂપી મથન દડવડે જે જ્ઞાનરૂપ અગ્નિ ઉત્પન્ન થાય છે તેથી સર્વ પ્રકારના પાપોનો નાશ થાય છે આ સંબંધી, હું શિષ્ય । એક પટેલનું દૃષ્ટાંત હું કહું તે સાલજ

#### (૧) એક પટેલનું દૃષ્ટાંત.

બ્રહ્મપુર નામે એક ગામ હતું. આમા બ્રહ્મબંધુ નામે એક પટેલ રહેતો હતો. આ માણસનું સાસરું ત્યાંથી વીસ ગાઉ પર વિષયપુર નામના ગામવિશે હતું એક વેળા પટેલ પોતાની પટલાણીને વિષયપુરથી તેડી લઈ આવવા પોતાના ગામમાથી નીકળ્યા. હવે કુદરતી નિયમજ છે કે, સાસરે જવું હોય ત્યારે સારા કપડા પહેરવાજ જોઈએ તે રીત પ્રમાણે આપણા પટેલ સાહેબ બાણીઠણીને સાસરે જવા માટે નીકળ્યા. પોતે એક માફા ત્યાં સાસરે લઈ જવા માટે તૈયાર કરાવ્યો. માફામાં બેસી

પટેલભાઈ સાસરે જવા નીકળ્યા પણ જે ગાદી પાથરેલી, તે પર એક કોલસો પડી રહેલો. આની પટેલભાઈને પ્રથમ ખબર પડી નહિ આથી પોતાના સફાઈદાર કપડાને ડાઘો પડ્યો. આ ડાઘો પોતાના કપડા પર પડવાથી પટેલભાઈ તો એટલા બધા ચીડાઈ ગયા કે, પોને સાસરેથી પટલાણીને તેડી, જેવા ઘર પ્રતિ આવે છે કે, પોતાના માણસોને હુકમ કર્યો કે, આપણા ગામમા જેટલા કોલસા હોય તેટલા લેગા કરો. કારણ કોલસા કપડાને કાળા કરવાવાળા છે પછી માણસોએ પટેલના હુકમથી આખા ગામના કોલસા લેગા કર્યા. ગામને પાદરે કોલસાનો એક મોટો ઢગ તૈયાર થયો. હવે આટલા બધા કોલસાને ધોઈને સાફ કરવા સેકડો માણુ સાળુ લેગો કર્યો જેમ જેમ સાળુવડે કોલસાને ધોવા માડ્યા તેમ તેમ કાળા પાણીની નીક વહેવા માડી, પણ કોલસા કાળાના સફેદ થયા નહિ. ત્યા આગળથી એક વટે-માર્ગુ જતો હતો, તેણે પેલા પટેલને પૂછ્યુ કે, આ શુ કરો છો ? ત્યારે પટેલે કહ્યું કે, આ કોલસાની જે કાળા-પણાની જાત છે તે સુધારુ છુ વટેમાર્ગુએ કહ્યુ કે, આમ સાળુ ગમે તેટલો વાપરશો, પણ તેથી કોલસાની કાળાશ જશે નહિ. તેજ રીતે દેહને ગમે તેટલો સાળુવડે આપણે ધોઈ કરશુ', પણ તેથી અત કરણને વિશે રહેલ અજ્ઞાનરૂપી અંધિનો નાશ થશે નહિ કોલસાને જો સફેદ કરવા હોય તો આ સઘળા કોલસામા અગ્નિ લાવી નાખો, જેથી તે બળીને રાખરૂપે થઈ જશે તથા પોતાના કાળાપણાને ત્યાગ કરશે. પટેલે તે પ્રમાણે કયુ . જેથી કોલસાએ પોતાના



સ્વભાવનો ત્યાગ કર્યો આજ રીતે મળરૂપ કર્મનો નાશ કરવા માટે જ્ઞાન છે, પણ તે શિવાય બીજો કોઈપણ ઉપાય નથી. આથીજ ગીતામા શ્રી કૃષ્ણ ભગવાને કહ્યું છે કે, જ્ઞાનાગ્નિ સર્વકર્માણિ ભસ્મસાત્કુરુતેઽર્જુન । હે અર્જુન ! જ્ઞાનરૂપ અગ્નિ સર્વ પ્રકારના કર્મોને બાળી ભસ્મરૂપે કરે છે.

શિષ્ય -આ જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ અત.કરણ્યમા ઠસે, માટે તેનો ઉપાય શું છે ?

શુર -આના માટે મુખ્ય ઉપાય એ છે કે, સર્વ પ્રકારના વિષયોપરથી ચિત્તનો સંકેચ કરવો. કારણ કે વિષયો જ મનુષ્યને બાધવાવાળા છે. આથીજ નિવેકચૂડામણિમા કહ્યું છે કે, હરણનો શબ્દરૂપ વિષય, એટલો બધો બળવાન છે કે, જેથી તે સાભળવા બંધ છે તથા બંધનને પામે છે. હાથીને સ્પર્શરૂપ વિષય એટલો બધો બળવાન છે કે, તે કૃત્રિમ હાથણી તરફ દોડે છે તથા ખાડામા પડી પકડાઈ બંધ છે. પતંગીઆને રૂપ વિષય એટલો બધો બળવાન છે કે, જેથી તે અગ્નિપર પડી બળી ભસ્મ થાય છે માછલાને રસઈન્દ્રિય વિષય એટલો બધો બળવાન છે કે, ગર ખાવા બંધ છે તથા માછીની બળમા સપડાઈ બંધ છે. વળી ભમરાને ગંધવિષય એટલો બધો બળવાન છે કે, તે સુગંધ લેતી વખતે કમળમાં સાજના બીડાઈ બંધ છે તથા મરણ પામે છે જુવો, આ દરેક પ્રાણીમા અકેક ઈન્દ્રિય બળવાન હોવાથી આ રીતે બંધનને પામે છે, તો પછી પુરૂષને તો પાચે ઈન્દ્રિયોના વિષયો બળવાન છે, તો પછી તે કેમ બંધનને પામે નહિ ?

## (૨) ચોવીસ માળવાળા મહેલનું દષ્ટાંત.

હે શિષ્ય ! એક રાજા મહા ચક્રવર્તી હતો તેણે દેશેદેશના રાજાઓને જીતી પુષ્કળ ધન આણ્યું હતું. આ ધનવડે તેણે એક ચોવીસ માળવાળો મહેલ બંધાવ્યો હતો. એક વેળા સાજના રાજા ખાવા બેસતો હતો, તેવામા તેના પેટમા દુખી આવ્યું તેણે જાણ્યું કે, ઉપર પહેલા માળે જઈશ તો કંઈ દુખની શાંતિ થશે, પણ ત્યાં જવાથી કશી શાંતિ થઈ નહિ તેજ રીતે તે ત્રીજે, ચોથે એમ ચોવીસમા માળની અટારીએ ગયો, પણ તેને પોતાના દુખની શાંતિ વળી નહિ આખરે ચોવીસ માળની અટારીપરથી તે નીચે ઉતર્યો તથા દુખ મટાડે, એવા વૈદ્યની શોધ કરાવી એક વૈદ્ય મળી આવ્યો તેણે રાજાને એક જટીબુટ્ટી ખવાડી. આથી રાજાને સાફ ઝાડો થોડા વખતમા થયો તથા પેટનો દુખ આવો મટી ગયો. આજ પ્રમાણે આ દેહરૂપી મહેલમા પાચ જ્ઞાનેન્દ્રિયો, પાચ કર્મેન્દ્રિયો, પાચ વિષયો, પાચ મહાભૂતો, મન, બુદ્ધિ, ચિત્ત તથા અહંકાર આ રીતના વિષયો રહેલા છે, જે મનુષ્યને બંધનમા નાખે છે. પણ જેમ જટીબુટ્ટીવડે દુખ આવો નાશને પામ્યો, તે રીતે ચોવીસ તત્વને છોડી દઈ શુદ્ધ એક ઉપદેશોક્ત વચન પ્રમાણે પચીસમા જીવાત્માનો સાક્ષાત્કાર કરવા પ્રયત્ન કરવામા આવે તો તેને મુક્ત થવાનો પ્રસંગ પ્રાપ્ત થાય છે.

શિષ્ય:-કેવળ પોતાના દેહપરથી મમત્વભાવનો ત્યાગ કરવાથી જ મોક્ષની પ્રાપ્તિ શુ થાય છે ?

ગુરુ -ના, જેવો પોતાના દેહપરથી મમત્વબુદ્ધનો ત્યાગ કહેલો છે, તેજ પ્રમાણે પોતાના પુત્ર પૌત્રાદિપર પણ મમત્વ બુદ્ધિ રાખવી નહિ આ સબધી એક સન્યાસી તથા તેના શિષ્ય સબધી વાત કહુ છુ તે સાલજ

### (૩) પુત્ર પૌત્રાદિપર મમત્વભાવથી દુઃખ.

કોઈએક વણિક્ દરરોજ મણિ કર્ણિકાના ઘાટપર એક મહાત્માના આશ્રમ પ્રતિ જ્ઞાન લેવા માટે જતો હતો. ત્યાં થોડોવાર બેઠા પછી તે પોતાનું શરીર ઉચું નીચું કર્યા કરે. આ મહાત્માને ત્યાં ઘણા શિષ્યજનો કથા શ્રવણ કરવા આવતા હતા કેટલાક દીવસ વીતવા પછી મહાત્માની દૃષ્ટિ પેલા શિષ્ય પ્રતિ પડી પછી બધી શિષ્યમડળી વેરાઈ ગયા પછી, પેલા શિષ્યને મહાત્માએ બોલાવી, તે કથા સામ-જવા આવે છે ત્યારે શરીર વાકું ચૂકુ કેમ કરે દે, 'તે માટે પૂછ્યું. પેલા શિષ્યે કહ્યું કે, બીજુ તો કાંઈ કારણ નહિ. પણ ધરમા કમાનાર હુ એકલો છુ, છોકરા નાના છે, ઊંચી પછુ એક કે બેમા સમજની નથી આવી રીતની સ્થિતિ હોવાથી મારાથી વધારે વાર બેસી શકાતુ નથી મારા મનને નિશ્ચિત-પણું નથી માટે હુ તેમ કરુ છુ ગુરુજી પેલા શિષ્યના મનની વાત સમજી ગયા પછી મહીનો એક થયા પછી એક દિવસ મહાત્માએ શિષ્યને કહ્યું કે, મણિકર્ણિકાના ઘાટપર એક મહાન્ ઋષિ આવેલા છે માટે હુ તેના દર્શન અર્થે જાઉં છુ તથા તને પણ સાથે તેડતો જાઉં છુ. શિષ્યે કહ્યું કે, તે તો ઠીક. પણ મારા છોકરા તથા બચ્ચાનું શું થશે?

મહાત્માજીએ કહ્યું કે, આપણે એકમે દિવસમા પાછા ચાલ્યા આવીશું. ગુરૂનો આગ્રહ જોઈ પેલા શિષ્યથી ના પાડી શકાઈ નહિ. આથી તેણે જેમતેમ કરતા હા પાડી. પછી મહાત્મા તથા તેનો શિષ્ય મણિકર્ણિકાના ઘાટપર ગયા ત્યાં એક મહાત્માનું દિવ્યકથામૃત ચાલી રહેલ હતું. શાસ્ત્રની ખાખતનો કેટલોક ઉડાપોહ ત્યાં થતો હતો. શિષ્ય પણ તે સાલજવામા એટલો બધો લીન થઈ ગયો કે કેટલાક દિવસ થઈ ગયા, પણ તેને પોતાને ઘેર જવાની વાત સૂઝે નહિ. હવે પેલા મહાત્માએ પોતાના શિષ્યને ઘેર કાગળ લખાવી દેવડાવ્યો કે, તમારો પતિ સ્વર્ગદંશ થવાથી મરણ પામ્યો છે તથા ગંગામા સ્નાન કરાવી તેની અગ્નિદાહ વગેરે ક્રિયા કોઈ પાસે કરાવી છે આ સમાચાર ઘેર પહોંચતા ઘરમા કેટલાક દિવસ રડપીટ થઈ. ત્યારબાદ સૌ પોતે હળવા વિગેરેનું કામ કરે, છોકરાઓને બાપ વિનાના બાણી ગામના બીજા માણસોએ નોકરીએ રાખ્યા. આથી તેના ધણી છતાં જે સુખ તેઓ ભોગવતા હતા, તે કરતા તેઓ અધિક સુખ ભોગવવા લાગ્યા મહીનો એક થયો પછી શિષ્ય તથા મહાત્મા ત્યાંથી નીકળી પોતાના ગામ પ્રતિ આવ્યા મહાત્માએ શિષ્યને ગૃહપ્રતિ મોકલ્યો સાજની વખતે તેઓ ગામમા પહોંચ્યા પેલો શિષ્ય ગૃહપ્રતિ જઈ ખારણા ઉઘાડવા બંધ છે, એટલે તેની સોએ જાણ્યું કે આ તો મૃત થઈને આવ્યા છે માટે તેને પથ્થરે પથ્થરે મારવા માડ્યો તથા કાઢી મૂક્યો. પેલાએ ગુરૂ પાસે આવી સર્વ વાત નિવેદન કરી ગુરૂએ કહ્યું કે, તારી સો તારા વિના એક સત પણ રહી શકે એમ ન હતું તે હવે ક્યાં ગયું ?

આથી પોતાના છોકરા તથા બૈરી તરફનો મમત્વભાવ તેનો ટળી ગયો તથા મહાત્માની સેવામાં સર્વદા હાજર રહી, તે પોતાનો કાળ નિર્ગમન કરવા લાગ્યો.

શિષ્ય --આ રીતનો મમત્વભાવ કેવી રીતે છૂટી શકે ?

ગુરુ --સત્સંગવડે આ મમત્વભાવ છૂટે છે કહ્યું છે કે, અઘ્નો વિઘ્નો વઘ્નુમુખે ફણિનાં નિવાસે સ્વર્ગે સુધા વસતિ વૈ વિબુધા વદન્તિ । ક્ષાર ક્ષયી પતિમૃતં ગરલ પતન્તિ કઠે સુધા વસતિ વૈ મગરજ્જનાનામ્ ॥

અર્થ :-અમૃત કયા છે ? એટલે કેાઈએ કહ્યું કે સમુદ્રમાં અમૃત છે. કારણ તેની પ્રાપ્તિ મથન વખતે દેવોને થઈ હતી ત્યારે ગુરુ કહે કે, તે ખારો કેમ છે ? ચંદ્રમામાં તો અમૃત ખરું કે નહિ ? જો ચંદ્રમા અમૃત હોય તો તેને ક્ષય હોવો જોઈએ નહિ. સીના મુખ વિશે અમૃત ખરું કે નહિ ? તેમાં અમૃત હોય તો તેનો પતિ મરી જાય નહિ. નાગ લોકમાં અમૃત શું નથી ? ના, તેમ હોય તો નાગના મુખમાં ઝેર રહે નહિ સ્વર્ગમાં અમૃત ખરું કે નહિ ? ના, તેમાં અમૃત હોય તો પુણ્યનો ક્ષય થવાથી તે નીચે પડે નહિ ત્યારે અમૃત કયા છે ? તો કે જે મહાન પુરુષો કે જેઓ ભગવાનને વિશેષ આસક્ત છે તેવાઓના મુખમાં અમૃત છે, કે જેના મુખની વાણી સાલણી તૃપ્તિ થતી નથી માટે તેવાઓનો સંગ કરવો, તેજ સત્સંગ છે આવા સત્સંગથી કેટલા બધા ફાયદા થાય છે તે સમજી હું તને એક દૃષ્ટાંત આપું છું.



### (૪) વસિષ્ઠ તથા વિશ્વામિત્ર વચ્ચે સ વાદ.

વિશ્વામિત્ર જાતે ક્ષત્રિય હતા, પણ તેમણે એટલું બધું ઉશ્ર તપ કર્યું હતું, કે જેથી તેઓ રાજારૂપે કહેવાતા હતા નહિ. પણ બ્રહ્મર્ષિરૂપે કહેવાતા હતા ક્ષત્રિયમા ક્રોધ-રૂપી ગુણ રહેલો હોય, તે રીતે આ વિશ્વામિત્રમા પણ હતો. આથી વસિષ્ઠમુનિ વિશ્વામિત્રને બ્રહ્મર્ષિ કહેતા હતા નહિ, પણ રાજર્ષિ કહેતા હતા વિશ્વામિત્રને આથી ઘણોજ ક્રોધ ચડતો. તેઓ કહેતા કે, મારા જેટલું તપ કોઈનામા નથી, છતાં, મને આ વસિષ્ઠ રાજર્ષિ કેમ કહે છે ? આથી ચીડવાઈ જઈ વસિષ્ઠના સો પુત્રોને વિશ્વામિત્રે મારી નાખ્યા છતાં વસિષ્ઠે વિશ્વામિત્રને બ્રહ્મર્ષિ કહ્યા નહિ વસિષ્ઠમુનિના પુત્રો મરી ગયા, છતાં તેમણે વિશ્વામિત્રપર જરા પણ ક્રોધ કર્યો નહિ. કારણ તે જાણતા હતા, કે કોઈનું મૃત્યુ આવ્યા વિના તે મરતું નથી તો પછી મારનાર કોણ છે તથા મારવાની વસ્તુ પણ શી છે ? વિશ્વામિત્રે જાણ્યું કે, આના સો પુત્રો મરવા છતાં તે હજી મારો પીછો છાડતો નથી માટે હવે તો વસિષ્ઠનો પોતાનાજ નાશ કરૂં આથી વસિષ્ઠમુનિ જે આશ્રમમા રહેતા હતા, તેની પાછળ રાતના તેઓ છૂપાઈ રહ્યા તથા વિચાર કર્યો કે મધ્યરાત્રીએ વસિષ્ઠને મારી નાખીશ.

હવે અરૂઘતી સહ વર્તમાન વસિષ્ઠ વાડામાં ચંદનીમાં બેઠા હતા તથા અરૂઘતી દેવીએ કહ્યું કે, આપનું તપ એટલું બધું શેલે છે કે, આ ચંદ્રમાની રોશની પણ તે સરખી નથી. આ વળતે વસિષ્ઠે કહ્યું કે, મારૂં તપ વિશ્વા-

મિત્રના તપ આગળ કશી પણ ગણતીનું નથી અરૂઢતીએ પૂછ્યું કે શું તમારા કરતા તેનું તપ વધારે છે ? વસિષ્ઠ - હા, તેના સરખું તપ પૃથ્વીપર ખીજા કોઈનું નથી આ સઘળો વાહવિવાહ વિશ્વામિત્ર ખૂણામાં ભરાઈને સાભળતા હતા તેણે જાણ્યું કે, આ વસિષ્ઠ જોકે પ્રત્યક્ષ રીતે મારી અવગણના કરે છે, પણ પરોક્ષ રીતે મારી પ્રશંસા કરે છે. આથી તે એકદમ આગળ હાજર થયા તેમણે ત્યાં જઈ વસિષ્ઠને સાંજના નમસ્કાર કર્યા તથા કહ્યું કે, મારો વિચાર આપનો નાશ કરવાનો હતો. આ સમયે વસિષ્ઠે કહ્યું કે, આવો, બ્રહ્મર્ષિ વિશ્વામિત્ર મહારાજ. વિશ્વામિત્રે કહ્યું, અત્યાર સુધી કોઈ વાર તમે મને બ્રહ્મર્ષિ ન હોતા કહેતા, પણ હવે કેમ કહો છો ? વસિષ્ઠ કહે, કે હવે તમારામાં લેશ પણ ક્રોધ રહ્યા નથી આથી હવે તમે બ્રહ્મર્ષિને લાયક છો. આ બાબત થઈ રહ્યા પછી એક વેળા વસિષ્ઠ મુનિ વિશ્વામિત્રને ત્યાં અતિથિ તરીકે ગયા વિશ્વામિત્રે તેમનો ઘણો સત્કાર કર્યો તથા અતિથિ પૂજનમાં એ આપ્યું કે, એક હજાર વર્ષનું તપ વસિષ્ઠને આપ્યું આમ થયા બાદ એક વેળા વિશ્વામિત્ર પોતે વસિષ્ઠને ત્યાં અતિથિ તરીકે ગયા. આ વેળા અતિથિ પૂજનમાં વસિષ્ઠે એક દિવસના સત્સમાગમનો મહિમા વિશ્વામિત્રને આપ્યો. આથી વિશ્વામિત્ર ક્રોધે ભરાયા તથા તેમના મનમાં એમ આવ્યું કે મેં એને હજાર વર્ષનું તપ આપ્યું તથા આ મને એક દિવસનો સત્સમાગમનો મહિમા આપે છે આ કેટલી બધી ધૂર્તતા ! વિશ્વામિત્રથી બોલ્યા વિના રહેવાયું નહિ તેણે કહ્યું કે, એક દિવસના મહિમામાં

આટલી બધી શી મહત્તા છે ? વસિષ્ઠ કહે કે, આ બાબતનો નિર્ણય કરવો હોય તો ચાલો, આપણે શિવ પાસે જઈએ. શિવે કહ્યું કે મારે તપમા બેસવાનો સમય છે, માટે બ્રહ્મા પાસે જાઓ. બ્રહ્માએ કહ્યું કે મારે હાલમા સૃષ્ટિ રચવાનો સમય હોવાથી મને વખત નથી પણ વિષ્ણુ ભગવાન આનો નિર્ણય કરશે. વિષ્ણુ ભગવાન કહે કે, મારા ભક્તોનું મારે પાલન કરવાનું હોવાથી આનો નિર્ણય શેષ ભગવાન કરશે. શેષ ભગવાને કહ્યું કે, મારા માથાપર પૃથ્વીનો ભાર છે તે ઓછો થાય તો આનો નિર્ણય કરૂં એટલે વિશ્વામિત્રે કહ્યું કે, હજાર વર્ષના તપના બળથી પૃથ્વી અધ્ધર રહે. પણ પૃથ્વી અધ્ધર રહી નહિ એટલે વસિષ્ઠે કહ્યું કે, એક દિવસના સત્સમાગમના પ્રભાવથી પૃથ્વી અધ્ધર રહે. એટલે પૃથ્વી અધ્ધર રહી વિશ્વામિત્ર કહે કે, આ બાબતનો નિર્ણય હવે મને કહે. ત્યારે અશેષે કહ્યું કે આનો નિર્ણય એની મેળેજ થઈ ચૂક્યો છે. હવે હું બીજો શું નિર્ણય કરું ? માટે સત્ સમાગમ સર્વ કરતા શ્રેષ્ઠ છે સત્સમાગમમા આવવાથી થોડા અક્ષર પણ આપણે કાને પકવાથી અનેક ગણા લાભો થાય છે. આ સબધી એક ચોરનું દૃષ્ટાંત હું કહું, તે હે શિષ્ય ! તું સાલજ.

(૫) સત સમાગમથી લાભ.

ચોરનું દૃષ્ટાંત.

એક નગરમા એક મહાન્ અઠંગ ચોર રહેતો હતો. તેણે અનેક ચોરી કરી પુષ્કળ દ્રવ્ય સંપાદન કર્યું હતું.

કેટલોક સમય ગયા પછી તે ઘણાજ માદો પડ્યો. જો કે પોતે મરવાની આણીપર હતો, છતાં તેનો જીવ કેમે કરી જાય નહિ આ સમયે તેનો છોકરો તેની પાસે આવ્યો તથા બાપને પૂછવા માડ્યું કે, તમારો જીવ કેમ ગભરાય છે ? ચોરે કહ્યું કે, એક વાત માટે મારો જીવ ગભરાય છે તુ તે વાત કબૂલ કરશે. જો હા કહેતો હોય તો મારે પગે હાથ મૂક પેલા છોકરાએ હા પાડી. પછી ચોરે કહ્યું કે, તારે કોઈ દિવસ ઈશ્વર સખધી કથા થતી હોય ત્યાં સાબળવા જવું નહિ. પણ ત્યાંથી જૂદે રસ્તે રહી જવું જો આટલી વાત કબૂલ કરે તો મારો જીવ જલદી જાય પેલા છોકરાએ હા પાડી કે, તમો જે પ્રમાણે કહો છો તે પ્રમાણે હું કરીશ. આમ કહેતાની વારમા પેલા ચોરનો જીવ તુરતજ ચાલી ગયો. હવે પેલો નાનો ચોર પોતાના બાપની શિખામણ પ્રમાણે ચાલી, કોઈપણ વખત કથા સાબળવા જાય નહિ. એક વેળા એવું થયું કે, તે જે એક રસ્તેથી જતો હતો, ત્યાં રસ્તામા રામાયણની કથા થતી હતી. ત્યાંથી ફરીને જવા જેવો બીજો રસ્તો ન હતો. આથી કાનમા આગળી ઘાલીને તે રસ્તેથી ચાલવા માડ્યું. આમ કરવાથી નીચે પગ તળે શી વસ્તુ છે, તે તેનાથી જોવાઈ શકી નહિ. રસ્તામા એક શૂળનો કાટો પડેલો હતો, તે પર ચોરનો પગ પડ્યો. આથી શૂળ પગમાં પેશી ગયો. હવે તે શૂળને કાઢવા માટે તેને કાનમાથી આગળી કાઢી નાખવી પડી. આ વખતે અણુધાર્યા તેના કાનને વિશે એટલા શબ્દ સંભળાયા કે, કેવને છાયા હોય નહિ. હવે ઘેર ગયા પછી તે સત્રીન



પોતાના પિતાની માફક ચોરી કરવા નીકળી પડ્યો ખીજે કંઈ ઠેકાણે ફાવી શક્યું નહિ એવામા તેની દૃષ્ટિ રાજ-મહેલની પાછળની બારી તરફ પડી તુરત ચંદન ઘો નાખી તે ચડપ દેતો કે ઉપર ચઢી ગયો ભોગ ભેગે સઘળા બારણા ઉઘાડા હતા ચોરે પુષ્કળ દ્રવ્ય લેવાય તેટલું ત્યાથી લીધું હવે ઉતરીને જવા માડ્યું, પણ ઉચકીને જવું તેને અઘરું લાગ્યું આથી પડોશમા ઉઠો બાધલ હતા, ત્યાથી એક ઉટ લઈ તેના પર સામન નાખી તે પોતાના ગૃહપ્રતિ ગયો સવારના રાત્રને ખજર પડી કે, મારા મહેલમા ચોરી થઈ છે હવે ચોરને ખોળી કાઢવા તેણે અનેક પ્રયાસ કર્યા, પણ ચોરની લાજ મળી નહિ રાત્રએ તેટલા માટે હથ હજાર સોના મહેલનું ઈનામ કાઢ્યું એક વેશ્યાએ ચોરને પકડી કાઢવાનું ખીડું ઝડપ્યું પછી તે વેશ્યાએ ઘેર જઈ એક ભીખારણનો વેશ ધારણ કર્યો ચોર લોકો જ્યા રહેતા હતા ત્યા ખપોરના તે ગઈ કુદરતી રીતે આ સમયે ચોરો ઘરમા મળે નહિ તે વેશ્યાએ ત્યા જઈ કહ્યું કે, મારા છોકરાને નઠારી ઉધરસ થઈ છે તથા ઉટનું માસ જો મળે તો ઉધરસ મટે એમ છે પેલા ચોર લોકોની સ્ત્રીમાથી એક સ્ત્રીને હયા આવી કે, મારા ઘણી જે ઉટપર માલ લાવ્યા છે, તે ઉટને મારી નાખેલ છે તથા તેનું માસ પડેલ છે, તેમાથી લાવ આ બાઈને આપુ. આ રીતે તે બાઈને ઉટનું માસ આપ્યું. પછી બાઈએ આશીષ આપતી વખતે તેના ઘરપર ઠંકુનો થાપો માર્યો તથા કહ્યું કે, તારૂં કલ્યાણ થાયો. શતના ચોર ઘેર આવ્યો ત્યારે તેણે પોતાના ઘરપર થાપો



જેયો એટલે તેને તુરત વહેમ ગયો તથા તેવાજ પ્રકારના થાપાઓ કેટલાક બીજા ઘરોપર માર્યા હવે પેલી વેશ્યા હરખ પામતી ઘેર ગઈ તથા તેના મનમાં થયું કે, મેં ચોરના ઘરને શોધી કાઢ્યું છે રાજાના માણસને સાથે લઈને ચોર વાડામાં તે ગઈ, પણ ત્યાં તો તેવા થાપા ઘણાના ઘરપર પડેલ જોયા. આથી તે વેશ્યા શરમિદી પડી ગઈ પછી તેણે બીજાવાર પોતાનું નસીબ અજમાવી જોવા ધાર્યું તેણે એક પાડો મગાવ્યો તથા તેના પર પોતે બેઠી. પોતાના બાળ છૂટા મૂક્યા. કપાળમાં પિયળ કાઢી તથા પોતે ચાર હાથ બનાવી દરેક હાથમાં ખરપર, ત્રિશૂલ વગેરે આયુધો લીધા આવો વેશ ધરણુ કરી તે ચોર દોડેના મોહોલ્લામાં ગઈ ત્યાં જઈ તેણે એવો ઠાગ મચાવ્યો કે, હું સાક્ષાત્ દેવી છું. કારણ તમારામાંથી એક જણ ચોરી કરી પૈસા લાવેલ, છતાં હજી મને બળિદાન આપતો નથી જે ચોર પૈસા લાવેલ, તેણે કહ્યું કે, હું આપવાનો છું, પણ રાજાની ઘણી તપાસ ચાલતી હોવાથી માણથી આપને બળિદાન આપી શકાયું નહિ. હું તમોને કાલે જરૂર બળિદાન આપીશ પછી તેને આશીર્વા આપી તથા કેટલીક નિશાની કરી દેવીએ પાડા પર બેસી ચાલી જવા માડ્યું. આવામાં પેલા ચોરને સશય ગયો કે, દેવોને છ.યા હોતી નથી તથા આને તો છાયા છે. માટે અવશ્ય આમાં કાંઈ ભેદ હોવો જોઈએ. આથી તુરત કટાર લઈ પેલી વેશ્યાને કાપી બે કકડા કર્યા તથા પેલા પાડાનો પણ વધ કરી નાખ્યો. તથા તેને ગમે ત્યાં દાટી દીધાં. જ્યારે વેશ્યા આવી નહિ તથા ચોરનો પ્રશ્ન પ્રતો લાગ્યો

નહિ, ત્યારે રાજાએ એવા પડો વગડાવ્યો કે, જો ચોર પોતે છતો થઈને આવે તો હું તેને મારૂં રાજ્ય આપું તથા તેને મારી પુત્રી પરણાવું આ સમયે ચોર પોતે જઈ રાજા આગળ ઉભો રહ્યો તથા કહ્યું કે, હું પોતેજ ચોર છું. મને તમારી પુત્રી પરણાવો રાજાએ તે પ્રમાણે કરવાની હા પાડી આ સમયે ચોરના મનમાં આવ્યું કે, આટલો એક શબ્દ સાંભળવાથી મને આટલો બધો ફાયદો થાય છે તો હમેશા સાંભળું તો કેટલો બધો ફાયદો થાય. આથી તે ઘરમાર છોડી સાધુની સેવા કરવા નીકળી પડ્યો.

ગુરુ-હે શિષ્ય આ રીતે સત્ સમાગમથી અનેક લાભો છે. પણ જો સત્ પુરૂષનું ચિત્ત જો કલુષિત થયેલ હોય છે તો તેવા ગુરુથી અનેક પ્રકારની હાનિ પણ થાય છે. આ માટે વૈશ પાચન તથા યાજ્ઞવલ્કયનું દૃષ્ટાંત હું કહું છું, તે તું સાંભળ.

### (૬) અસત્ ગુરુથી થતી હાનિ.

વૈશ પાચન નામના એક મહાન્ ઋષિ હતા. આ ઋષિને ત્યાં અનેક શિષ્યો વેદાભ્યાસ કરવા આવતા હતા. આ સધળામાં યાજ્ઞવલ્કય નામનો શિષ્ય સધળા કરતા મોટો હતો. એક વેળા સધળા ઋષિઓને સુમેરૂ પર્વતપર વાહવિવાહ માટે લેગા થવાનું હતું. જે કોઈ ત્યાં ન જાય, તેને બ્રહ્મહત્યાનો દોષ લાગે, એવો શાપ આપેલ હતો. કેટલાક કારણને લઈ વૈશ પાચનથી જઈ શકાયું નહિ. આથી તેને બ્રહ્મહત્યાનો દોષ લાગ્યું પડ્યો. વૈશ પાચનની વૃષ્ટાવસ્થા હતી, તે જોઈ તેના

વડા શિષ્ય યાજ્ઞવલ્ક્યે કહ્યું કે, આપના દોષનું નિવારણ હું કરીશ. આ વખતે વૈશંપાયનનું ચિત્ત શાપને લીધે કલુષિત થયેલું હતું, તેથી તેના મનમાં એમ આવ્યું કે, શું આ શિષ્ય મારી પાસે શિખવા છતાં મારા કરતાં વધારે બળવાન છે, એવો ગર્વ રાખે છે ? માટે એવા શિષ્યને વિદ્યા આપવી તે સારી નહીં. એમ માની યાજ્ઞવલ્ક્યને કહ્યું કે, તું મને મારી શીખવેલી વિદ્યા પાછી આપ. જો કે યાજ્ઞવલ્ક્યે ઘણા કાલાવાલા કર્યા, પણ વૈશંપાયન એકના બે થયા નહિ આખરે યાજ્ઞવલ્ક્યે પોતે ભણેલી વિદ્યા ઓકી કાઢી આ ઓકી કાઢેલ વિદ્યા બીજા મનુષ્ય અહણ કરે તો તેને દોષ લાગે. આથી કેટલાક ઋષિઓએ તેતર પક્ષોનું રૂપ અહણ કરી તે બ્રહ્મવિદ્યા અહણ કરી ગયા. આથી આપણામાં તૈત્તિરીય અથવા કાર્વ-શાખા નીકળી છે. હવે યાજ્ઞવલ્ક્ય સાવ મુર્ખ જેવા થઈ ગયા. તેમને પોતાના સસ્કાર સમયે ગુરૂએ જે ગાયત્રીનો ઉપદેશ આપેલ, તેટલું જ જ્ઞાન હતું, પણ બીજું કશું જ્ઞાન હતું નહિ. યાજ્ઞવલ્ક્યે આ ગાયત્રીના જ પવડે તપ કરવા માડ્યું. કેટલોક સમય પાહડા અહણ કરી રહ્યા આ રીતે ઘણો સમય ગાયત્રીના મંત્રવડે તપ કરવાથી સાક્ષાત્ સૂર્ય ભગવાન પોતાના રથ-સહિત નીચે ઉતર્યા તથા વરદાન માગવા માટે કહ્યું. યાજ્ઞવલ્ક્યે કહ્યું કે મારે બીજું કશું જોઈતું નથી, પણ મને બ્રહ્મવિદ્યાનો ઉપદેશ કરો. સૂર્ય ભગવાને યાજ્ઞવલ્ક્યને ઘણી લાલચો આપી. પણ તે કશી લાલચને તેણે સ્વીકારી નહિ. પણ બ્રહ્મવિદ્યાને માટે જ આગ્રહ કર્યો આખરે સૂર્યભગવાને તેને બ્રહ્મવિદ્યાનો ઉપદેશ કર્યો. જેમ જેમ સૂર્યભગવાન ઉપદેશ કરતા ગયા,

તેમ તેમ સ સારપરથી તેની આસક્તિ ઉઠતી ગઈ. તે એટલે સૂધી કે, તેને બ્રહ્મચર્યાશ્રમમાથી એકદમ સન્યસ્તાશ્રમ ગ્રહણ કરવાની ઇચ્છા થઈ શ્રી સૂર્યબગવાન પોતાના શિષ્યના મનને સમજાવ્યા. તેથી આ બ્રહ્મવિદ્યાના ઉપદેશ માટે ગુરુદક્ષિણા ભેંધી તથા તે ગુરુદક્ષિણામા એટલું જ માગ્યું કે, યાજ્ઞવલ્કય ગૃહસ્થાશ્રમ ગ્રહણ કર્યા પછી સન્યસ્તાશ્રમ ગ્રહણ કરે. યાજ્ઞવલ્કયે હા પાડી આ યાજ્ઞવલ્કયમુનિ બેસીઓને પરણ્યા. એકનું નામ કાત્યાયની હતું તથા બીજાનું નામ મૈત્રેયી હતું.

### (૭) યાજ્ઞવલ્કયનો જનકને ઉપદેશ.

એક વેળા જનક રાજાએ વિશ્વજિત્ નામનો યજ્ઞ કર્યો. સારા સારા પંડિતોને આ યજ્ઞમાં બોલાવ્યા પણ તે સઘળામાથી કેને મુખ્ય તરીકે નીમવો, તેને માટે તેઓ વિચારમા પડ્યા સઘળા એમ માને કે, હું ખરો બ્રહ્મનિષ્ઠ છું, માટે કેવી રીતે તેની પરીક્ષા કરવી ? જો પરીક્ષા લેવા જાય તો કોઈ કોઈ મુનિ શાપ આપી દે. માટે તેણે એક હજાર ગાય તૈયાર કરી તથા દરેક ગાયના શિંગડાપર અડેક સોના મહોર ટાંગી. જે કોઈ ખરો બ્રહ્મવેત્તા હોય, તે આ બે હજાર સોના મહોર દાનમા ગ્રહણ કરે બધા મુનિઓ એક બીજાના મો સામુ ભેંઈ રહ્યા પછી યાજ્ઞવલ્કય મુનિ ઉભા થઈ ગયા તથા પોતાના સામવેદપાઠી શિષ્યને કહેવા લાગ્યા કે, હે શિષ્ય ! તું સર્વ ગાયોને આપણે ઘેર લઈ જા, સર્વ બ્રાહ્મણોને કહે કે, સર્વ કરતા અધિક



બ્રહ્મવેત્તા યાજ્ઞવલ્ક્ય સર્વ ગાયોને પોતાના ગૃહ પતિ લઈ જાય છે તે પ્રમાણે કહી શિષ્ય પેઢી ગાયોને પોતાના ગૃહપતિ લઈ ગયો હવે આ બનાવ જોઈ સઘળા બ્રાહ્મણો માહોમાહે કહેવા લાગ્યા કે, આપણને ધિક્કાર છે કે, આપણા માથી આ યાજ્ઞવલ્ક્ય સઘળી ગાયોને લઈ જાય છે પછી બધા બ્રાહ્મણોએ એકઠા મળી યાજ્ઞવલ્ક્યને પ્રશ્નો પૂછવા માડ્યા. સઘળા ઋષિઓ જિતાયા. આવમા ગાર્ગી નામની સ્ત્રી પણ ત્યાં બ્રહ્મવેત્તા યાજ્ઞવલ્ક્યને પ્રશ્નો પૂછવા આવી. નગ્ન સ્ત્રીને જોઈ રાજા તેમજ સઘળા ઋષિઓ નીચું જોઈ રહ્યા કેવળ યાજ્ઞવલ્ક્યની દૃષ્ટિ તે પ્રમાણે થઈ નહિ કારણ તેમના મનમાં સ્ત્રી કે પુરુષ તે સઘળું સરખું જ હતું ગાર્ગીએ પણ સઘળા મુનિઓને ટોણો માર્યો કે, યાજ્ઞવલ્ક્ય જ ખરો બ્રહ્મવેત્તા છે કારણ તેના વિશે આ પુરુષ છે કે આ સ્ત્રી છે, તે સંબંધી રાગદ્વેષ નથી. બાકી તમારા સર્વમાં આ રીતનો રાગદ્વેષ છે ગાર્ગીએ પૂછ્યું—જે સૂત્રાત્મા શરીરને સર્વ પ્રપચરૂપે કહેલ છે, તે સૂત્રાત્મા શાને વિશે ઓતપ્રોત છે? યાજ્ઞવલ્ક્ય—સૂત્રાત્મારૂપ આવરણ વિશેષ અવ્યાકૃતરૂપ આકાશમાં ઓતપ્રોત થઈ રહે છે. ગાર્ગી—અવ્યાકૃતરૂપ આકાશ શાને વિશે ઓતપ્રોત છે? યાજ્ઞવલ્ક્ય—બુદ્ધિ અહિંના સાક્ષી અક્ષરમાં અવ્યાકૃત આકાશ ઓતપ્રોત છે. આ અક્ષર બ્રહ્મનું સ્વરૂપ કેવા પ્રકારનું છે, તે યાજ્ઞવલ્ક્યે વર્ણવી બતાવ્યું. આ સાંભળી ગાર્ગી બીજો પ્રશ્ન નહિ પૂછતાં કહ્યું કે, આ યાજ્ઞવલ્ક્ય સર્વ બ્રાહ્મણો કરતા શ્રેષ્ઠ છે. આ વખતે સાહલ્ય નામનો બ્રાહ્મણ આગળ આવી કહેવા લાગ્યો.



કે, આ થાણવલ્કય વ્યભિચારી છે. કારણ તેની દૃષ્ટિ આ ગામી સો તરફ આકર્ષાય છે. આ વખતે મુનિએ તેને વારવા છતાં શાકલ્ય, મુનિની નિંદા કરવા લાગ્યો. એટલે મુનિએ શ્રી સૂર્યનારાયણના પ્રતાપથી શાકલ્યને કહ્યું કે, તારૂં ઘડ જમીનપર પડી જાયો. આમ કહેતા શાકલ્ય તેજ દ્રષ્ટુ મરણશરણ થયો. સર્વ સભામા હાહાકાર થઈ રહ્યો. શાકલ્યનું શબ ત્યાંથી ઉપાડી જવામા આવ્યું હવે ખીજી સવારના સભામા જનક રાજ આવ્યા પછી તેમણે મુનિને કહ્યું કે, મને જ્ઞાનનો ઉપદેશ કરો. મુનિએ ઇશ્વરની જગતમાં કારણતા સંબધી, આત્મામા પ્રમાણની અવિષયતા, આત્મામા આસંગનો અભાવ, આત્મા સ્વયંજ્યોતિરૂપે, જાત તથા સ્વપ્ન સમાનરૂપે, જ્ઞાનમા સુખરૂપતા, સ્વપ્નમા આત્માની સ્વયંપ્રકાશતા તથા બ્રહ્મવિદ્યાનું સ્વરૂપ કેવા પ્રકારનું છે તે સંબધી ઉપદેશ આપ્યો. આ ઉપદેશ કર્યા પછી મુનિ ઠેટલોક સમય બહાર ગામ ગયા. ત્યારબાદ પાછા આવી જનકને પેલા ઉપદેશ સંબધી પૂછવા લાગ્યા. આ સમયે જનકે મુનિને કહ્યું કે, મને બ્રહ્મજ્ઞાનનો ઉપદેશ કરો. તો સો ગામ આપને દાનમા આપું મુનિએ કહ્યું કે, જ્યાં સૂધી શિષ્ય કૃતાર્થ થાય નહિ ત્યાં સૂધી મારે દાન નહિ ભેઈએ. જેમ જેમ મુનિ ઉપદેશ કરતા ગયા, તેમ તેમ જનક અધુરું રાજ્ય તથા પછી આપું રાજ્ય આપવા માટે કહ્યું છેવટે તેણે પોતાનો હેઠ અર્પણ કરવાનો કહ્યો. પણ મુનિએ કહ્યું કે તુ સંપૂર્ણ કૃતાર્થ થાય નહિ ત્યાંસૂધી મારે કશું ભેઈશે નહિ. છેવટે રાજાના મનમા આવ્યું કે જ્યારે આ

હેહજ મારો નથી તો પછી હું તે શું આપી શકવાનો હોતો ? છેવટે રાજા મુનિને પગે પડ્યો તથા કહ્યું કે, આ હેહજ મારો નથી તો મારી એવી કંઈ પોતાની વસ્તુ છે કે, તે મારાથી અપાય એમ છે ? છેવટે મુનિએ કહ્યું કે, હે શિષ્ય ! તું હવે કૃતાર્થ થયો છે. માટે હવે હું મારા સ્થળ પ્રતિ જઈશ. આ મુનિને છોડવાને ઘેર છોડે તથા શિષ્યોને ઘેર શિષ્યો થયા પણ ગૃહસ્થાશ્રમનો ત્યાગ કરવો સૂઝે નહિ. એક વેળા એક સમય એવો આવ્યો કે તેજ ક્ષણે તેના મનમાં જે સૂર્યનારાયણ પાસેથી વરદાન માગ્યું હતું તે સમય યાદ આવ્યો તથા પોતે સન્યસ્ત ધારણ કરવા નિશ્ચય કર્યો પોતાની જે સ્ત્રીઓને બોલાવી, તેઓને પોતાની મિલકત વહેંચી આપવા કહ્યું. કાત્યાયનીએ તે પ્રમાણે હા પાડી પણ મૈત્રેયીએ કહ્યું કે મારે એવા પ્રકારનું ધન જોઈએ કે, જે ધન અક્ષયરૂપે રહે. મુનિએ કહ્યું કે, આ પાર્થિવ ધન અક્ષયરૂપે નથી, પણ કેવળ બ્રહ્મવિદ્યારૂપી ધનજ અક્ષયરૂપે છે. મૈત્રેયીએ બ્રહ્મવિદ્યાનો ઉપદેશ ગ્રહણ કર્યો તથા સ્ત્રીને છાજતો અલિંગ સન્યાસ તેણે ધારણ કર્યો.

### (૮) ચિત્તની એકાગ્રતા.

એક વેળા શુક્રમુનિ જનકરાજા પાસે ઉપદેશ લેવા ગયા જનકરાજાએ જોયું કે, શુક્રમુનિ ઉપદેશ લેવા આવે છે, પણ તેને હજી પોતાના હેહજ અભિમાન છે. આથી મુનિને કહ્યું કે, જગતમાં નકામી વસ્તુ કંઈ છે તે લોવો મુનિ દરેક વસ્તુ ઉપાડવા બંધ, એટલે તેમની ક્વનિ નીકળે કે હું અમુક

પ્રકારના કામમા આવુ છું. છેવટે મુનિએ વિષા ઉપાડી. તેણે પણ કહ્યું કે, હું ખેતરમા ખાતર તરીકે કામમા આવું છું. મારી આવી સ્થિતિ થવામા મુખ્ય આ દેહનો સગ છે. બાકી ઉત્તમ પ્રકારના લોભ્ય પદાર્થરૂપે હું હતો. મુનિ છેવટ રાજા પાસે આવી કહેવા લાગ્યા કે આ દેહજ નકામો છે. બાકી સર્વ વસ્તુ કામમા આવે છે. આ રીતે દેહનાપરનો ભાવ છોડવ્યા પછી જનકરાજાએ તેને ચિત્તની એકાગ્રતા માટે એક ધીનુ કેડીઉં ભરી, આખા ગામની પ્રહક્ષિણા કરવા મોકલ્યા તથા તેમાથી એક ટીપુ પણ પડે નહિ, એમ કહ્યું. મુનિએ તે પ્રમાણે આખા ગામની પ્રહક્ષિણા કરી, પણ તેનું ચિત્ત એટલું બધું ધીને વિશે લાગેલ હતું કે, આગળ પાછળ શું બને છે તે તરફ તેણે દૃષ્ટિ કરી નહિ. પછી મુનિ ફરીને ઘેર આવ્યા ત્યારે રાજાએ પૂછ્યું કે, રસ્તામા શું જોયું ? મુનિ કહે કે મારું ચિત્ત ધૃતપર હતું, જેથી આગળ પાછળ શું હતું તે હું જોઈ શક્યો નહિ. રાજા કહે -આજ પ્રમાણે ચિત્તની એકાગ્રતા પરમાત્માને વિશે થવી જોઈએ.

### (૯) બધાયલો શું બીજને છોડવે ?

આ મુનિ ઉપદેશ લઈ કેટલોક સમય બીતવા પછી પરીક્ષિત રાજાના સમયમા તેમના હરબારમા આવ્યા. આ વખતે પરીક્ષિત રાજાએ પ્રશ્ન કર્યો કે, શ્રીમદ્ભાગવતમાં કહ્યું છે કે, એકવાર સપ્તાહ શ્રવણ કરવાથી મનુષ્ય મુક્તિને પામે છે મેં અનેકવાર કથા સાંભળી, પણ મને જરાપણ મુક્તિ મળી નહિ, તેનું શું કારણ ? મુનિએ કહ્યું કે, તમોને

જે કથા સાંભળાવે છે તેમને બોલાવો પછી તેને ઓલાવી રહ્યા પછી વ્યાસને એક ઓરડામાં પૂર્વા તથા બીજા ઓરડામાં રાજાને પૂર્વા પછી રાજાને કહ્યું, તમો કથા સાંભળવા ચાલો. પછી વ્યાસને કહ્યું કે તમે રાજાને ઉપદેશ કરો. વ્યાસે કહ્યું કે હું આ આધારા કૂપમાં પૂરાયો છું તો કેવી રીતે રાજાને ઉપદેશ કરું ? ત્યારપછી મુનિએ બેઠને છૂટા કર્યા તથા કહ્યું કે, આજ પ્રમાણે વ્યાસસ્વરૂપ બ્રાહ્મણ સંસારરૂપી કૂપમાં પડેલ છે. તો પછી તમને તે કેવી રીતે કૂપમાંથી કાઢી માટે જે જીવન્મુક્ત છે, તેજ બીજાને જીવન્મુક્ત કરી શકે એમ છે.





૧૦ મહાશિવપુરાણુ:—આમા માહાત્મ્યમાં જે સાત સંહિતાઓ આપેલ છે. તેજ સાત સંહિતાઓનું વર્ણન છે. લગભગ સુપર રોયલ સવા અગીઆરસો ફારમનો. મહાન ગ્રંથ છે રૂદ્ર સંહિતામા પાંચ ખંડો જેવાકે સૃષ્ટિખંડ, સ્તીખંડ, પાર્વતીખંડ, કુમારખંડ, તથા સુદ્ધખંડ તેમજ વિશ્વેશ્વર સંહિતા, શત રૂદ્રસંહિતા, કેટિરૂદ્રસંહિતા, ઉમા સંહિતા, કેલાસસંહિતા તથા વાયુસંહિતા (પૂર્વાર્ધ તથા ઉત્તરાર્ધ) બરોબર શ્લોકના આકડા ગણતા શિવ પુરાણના પચીસ હજાર શ્લોક થાય છે સપ્તાહને માટે આના જેવો બીજો ઉત્તમ ગ્રંથ નથી આમા લગભગ આઠ ચિત્રો છે

કીમત રૂ. ૮ અંકે આઠ તથા પોસ્ટેજ જુદું.

(૧૧) લાઈટ ઓફ એશિયાનુ ગુજરાતી કવિતામા ભાષાંતર બે ભાગમાં

કીમત રૂ. ૧૧ અંકે દોઢ

(૧૨) વિવાહ કૌમુદી—કર્મકાંડનો મુખ્ય ગ્રંથ

કીમત રૂ. ૧૧ અંકે દોઢ

(૧૩) તુળસીકૃત રામાયણુ—(સચિત્ર શુદ્ધ ગુજરાતી ભાષાંતર) (છપાય છે)

કીમત રૂ. ૭ અંકે સાત પોસ્ટેજ જુદું

આખો બધો સ્ટ લેનારને સાડું કમીશન આપવામાં આવશે.

ડૉ. સી સી સાસ્ત્રીની કંપની  
બુકસેલર, કાલબાદેવી રોડ સુબર્ષ ના. ૨



